

СПИРАЛЬ ПОЗНАННЯ: МИСТИЦИЗМ И ЙОГА

МИСТИКА
УСТАМИ МИСТИКОВ

СПИРАЛЬ ПОЗНАНИЯ: МИСТИЦИЗМ И ЙОГА

МИСТИКА УСТАМИ МИСТИКОВ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ПОСВЯЩЕННЫХ
И ИНДИЙСКИХ ЙОГИНОВ

Москва · „ПРОГРЕСС” · „СИРИНЬ” · 1992

**Б 68   Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика уста-
ми мистиков. — М.: Прогресс-Культура, 1992. — 448 с.**

Книга содержит в меру упрощенное изложение основных положений и понятий теософии и мистицизма в их сопоставлении с привычными материалистическими представлениями, и она, таким образом, фактически является комментарием к «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской. Автор и научный редактор книги высказались за анонимность ее публикации. Такое желание, по их мнению, соответствует обычной этике оккультистов и свидетельствует о том, что они не претендуют на роль «открывателей» мистических истин, но являются лишь их компиляторами, стремящимися учесть взгляды современных читателей и тем самым облегчить восприятие ими теософии, изложенной в «Тайной Доктрине». В конце книги в основном с теми же целями приведен биографический очерк о Е.П. Блаватской.

В 0201000000—097 без объявл.
006(01)—92

ББК 87.3

ISBN 5-01-003679-7

ISBN 5-01-03680-0

От издательского редактора

Издательство «Прогресс» намерено приступить к публикации серии книг, относящихся к тому, что иногда объединяют под названием «Мудрость Востока» и что включает в себя Йогу и другие направления древневосточной философии и религии, а также теософию, которая претендует не только на глубочайшую древность, но и на способность раскрытия взаимосвязи между древневосточным и современным западным знанием. В подготовке этой серии участвуют некоторые востоковеды и члены ряда Обществ Н.К. Рериха, а открывают ее книги «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, воспроизведенные с их первого издания на русском языке, напечатанного в 1937 г. в Риге издательством «Угунс» Латвийского общества Рериха.

На наш взгляд, некоторые исторические особенности появления «Тайной Доктрины» и известный разрыв в освоении собственного и всемирного культурного наследия, характерный для нашего общества, создают значительные затруднения при восприятии современным отечественным читателем как описательной, так и концептуальной ее сторон. В большинстве случаев первое знакомство с «Тайной Доктриной» вызывает к ней двойственное отношение: с одной стороны, обнаруживается чрезвычайно интересная и глубокая проблематика, затрагиваемая в ней, а с другой — почти полное непонимание, а то и невосприятие той манеры и того обоснования, в которых эти проблемы рассматриваются.

Главным образом это обстоятельство делает целесообразной одновременно с изданием «Тайной Доктрины» публикацию комментария к ней, в котором ставится задача (1) восполнить

пробел, характерный для большинства читателей, в основных знаниях о традиционном восточном мировоззрении, включающем представление о перевоплощении душ, о законе кармы и т. д., а также (2) придать концептуальной стороне ту логически-последовательную, системную форму, к которой тяготеет современное научно-философское мышление и о которой, естественно, совершенно не заботилась Е.П.Блаватская. По этим причинам предлагаемый комментарий — книга «Спираль познания: Мистицизм и Йога» — вынужден отойти от своей традиционной манеры и фактически имеет характер некоторого введения в рассматриваемую тему или пособия, не столько разъясняющего глубину тех или иных положений «Тайной Доктрины», сколько облегчающего читателю необходимый психологический настрой на серьезную работу над комментируемой книгой. Наверное, уместно отметить, что и самое первое издание «Тайной Доктрины» было в свое время предварено публикацией «Разоблаченной Изиды» — книги, содержащей по возможности в доступном виде те же самые концепции и положения, иллюстрируемые обширным документальным материалом, предназначенным для устранения прежде всего психологических барьеров на пути восприятия восточной мудрости западным мышлением.

Исторический процесс — если его считать процессом Прогресса — с неизбежностью делает «свой», гуманистический, «отбор» из первоначального общественного движения и исходной доктрины.

Теософское движение, возглавленное Е.П. Блаватской, претерпело заметную эволюцию, точнее — претерпело естественно-историческую эволюцию: сейчас оно объективно подкреплено вызревшими глобальными проблемами, оно озабочено мировоззренческой конверсией, прежде всего проблемой Мира в Мире.

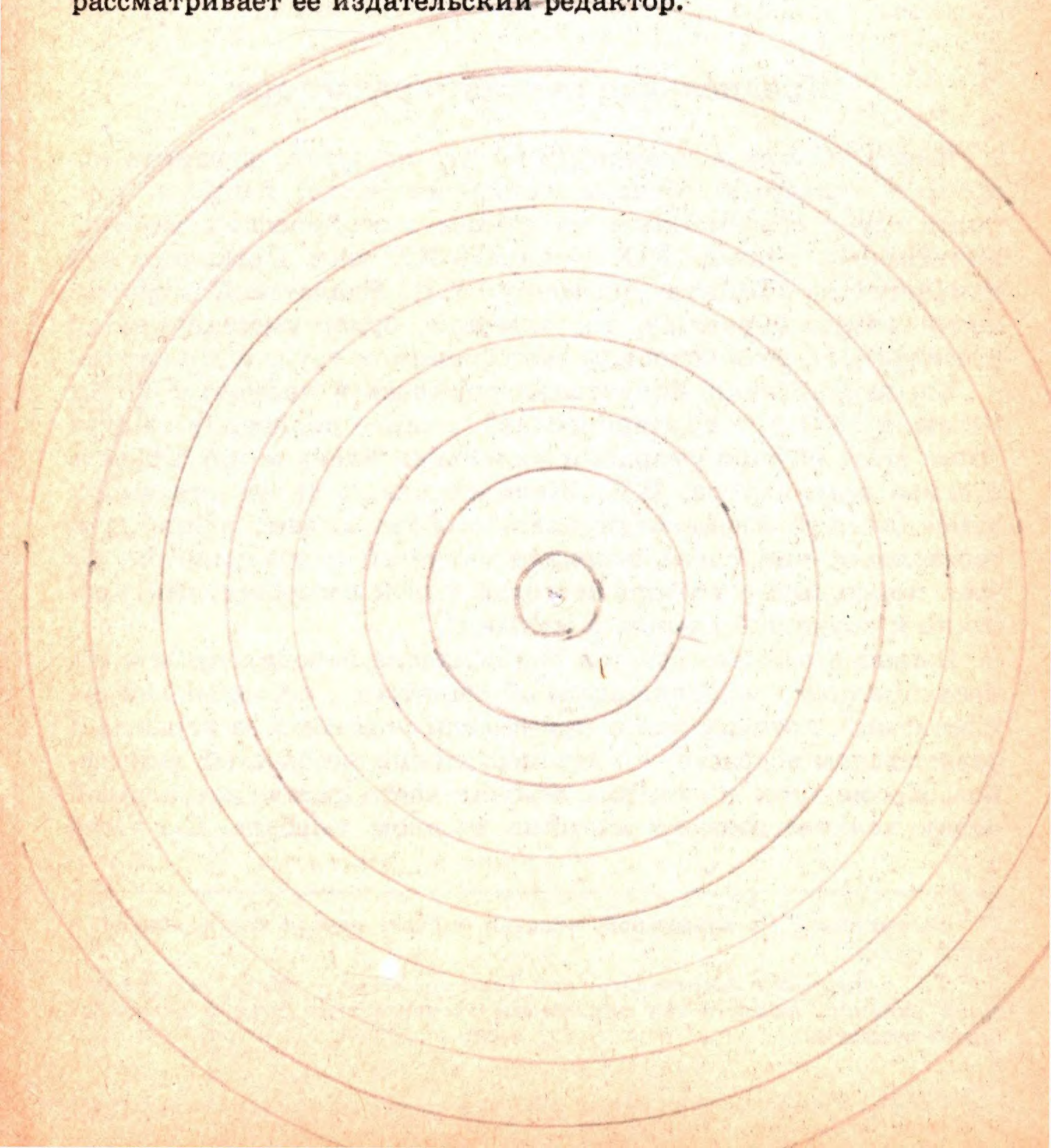
На эту тенденцию, как нам представляется, здесь следует обратить внимание читателя, ибо не только настоящее правильное видится с учетом исторического прошлого, но и напротив — историческое прошлое должно быть понимаемо в свете актуального состояния мирового сообщества, ради которого трудились наши предки.

Восточная религиозно-философская мысль, несмотря на предельную ориентацию к абсолютной абстракции, всегда практична, ибо глубина постижения абстракции коррелирована с состоянием психики человека, которая может совершен-

ствоваться только через деятельность, предоставляемую реальной жизнью, специальной практикой. Именно такая связь теории и практики, считает Древняя Мудрость, обеспечивает бесконечность процесса познания: тренинг мышления и всей психики приводит к постоянному расширению сознания и тем самым открывает новые, ранее неведомые глубины истины.

Поэтому, полагаем, предлагаемая сейчас читателю публикация будет среди изданий наиболее значительных из устремленных к новому знанию и потому дискуссионных, вызывающих различное отношение; она, очевидно, предполагает с нашей стороны и терпение, и терпимость. Так, во всяком случае, рассматривает ее издательский редактор.

Предисловие научного редактора

Книга «Спираль познания» — это попытка устранить некоторые, главным образом психологические, барьеры, стоящие перед современным читателем теософических текстов, написанных в конце XIX — начале XX века. Поскольку она опирается на «Тайную Доктрину» Е.П. Блаватской и фактически комментирует ее, то, наверное, будет уместно кратко рассказать об этом основном теософическом труде и его авторе.

Елена Петровна Блаватская родилась в полночь с 30 на 31 июля 1831 г. в Екатеринославе, в семье полковника Петра Гана. Мать ее рано умерла, и маленькая Елена воспитывалась в семье деда. Сестра, В.П. Желиховская, в своих описаниях отмечала, что Елена отличалась свободолюбием, а иногда и своеволием, чем очень огорчала учителей и гувернанток, но всех приводила в восторг остротой ума и способностями, особенно к изучению языков и музыки¹.

С самого раннего детства она обладала ясновидением и яснослышанием, позволявшими ей общаться с астральными существами², которые часто принимали участие в ее играх, а в более зрелом возрасте — в осуществлении необычных феноменов. Кроме того, маленькая девочка часто видела астральный облик величественного индийца в белом тюрбане. Он часто

---

¹ Биографию Е.П. Блаватской, конечно, в более полном изложении см. в конце книги.

² Т.е. существами Астрального, или Тонкого, Мира — Мира, где обитают души умерших людей и так называемые элементарные духи и некоторые другие существа.

оказывал ей помощь, и она считала его своим Хранителем, никогда не надеясь встретить его в физическом теле. Однако это произошло в Лондоне, в день ее двадцатилетия. Так она узнала своего Учителя, узнала о своей особой миссии, получила от него ряд указаний и обещание новой встречи тогда, когда она будет готова пройти специальное обучение для дальнейшего раскрытия способностей, необходимых каждому, кто берется за передачу Знания людям.

Через долгих шестнадцать лет она действительно была допущена в один из Ашрамов Белого Братства в Гималаях, в котором упорными занятиями под руководством Учителей, называемых в Индии Махатмами (т.е. Великими Душами), в течение трех лет (1867 — 1870 гг.) овладевала Гупта-Видией — Тайным Знанием. После этого она посещает ряд стран, нигде не задерживаясь надолго, пока не приезжает в 1873 г. в Нью-Йорк, где получает задание Учителя познакомиться с полковником Г.С. Олькоттом.

Именно с ним в 1875 г. Е.П. Блаватская основала Теософическое Общество. Общество ставило перед собою задачу объединения всех, стремящихся к осуществлению идеи братства человечества, независимо от расовой принадлежности и религиозных убеждений, а также стремящихся к непосредственному внутреннему познанию истинной природы человека и космоса.

В то же время Е.П. Блаватская начинает работать над первым своим большим трудом — двухтомником «Разоблаченная Изида», который был опубликован в 1877 г. и привлек к себе внимание научных кругов Америки и Европы. Пресса содержала сотни лестных отзывов, а английские масоны прислали автору диплом, Мемфисский Ритуал и орден «Роза-и-Крест» в рубинах, как дань глубоким масонским знаниям, проявленным ею в «Изиде». Старейшая в мире, еще дохристианская, Ложа Бенаресского общества Сат-Бхай также прислала Е.П. Блаватской диплом на членство и ценнейшую древнюю копию «Бхагавад Гиты».

Преданность делу, которому она служила, не имела границ, и трудилась она буквально до изнеможения. В 1878 г. с ней случился столь глубокий обморок, что ее сочли умершей и собирались хоронить.

В феврале 1879 г. Е.П. Блаватская и Г.С. Олькотт по призыву Учителя приплывают в Бомбей, и с тех пор международный центр Общества находится в Индии. В 1882 г. он был пе-

ремещен в его современное место, в Адьяр, предместье Мадраса. Основатели Теософического Общества были очень тепло приняты индийской общественностью, особенно Бомбейским братством «Ария-Самадж», много ездили по стране и вели разнообразную деятельность. Недовольны их появлением были, по-видимому, лишь британские власти, видевшие в Е.П. Блаватской русскую шпионку, да иезуиты-миссионеры, понимавшие, что внимание европейцев к древней культуре Индии способствует возрождению чувства национального достоинства народа и укрепляет его привязанность к своей религии.

Однако климат Индии оказался совершенно неприемлем для Е.П. Блаватской, и она вынуждена в 1884 г. отправиться в Европу на лечение. Во время ее отсутствия подкупленные иезуитом Патерсоном бывшая экономка со своим мужем пытаются представить ее мистификатором. К сожалению, эта клевета была поддержана докладом комиссии Лондонского общества психических исследований¹.

Е.П. Блаватская была вынуждена вернуться в Индию и защитить свое имя. Это было сделать не очень трудно, так как и широкая общественность, и пресса были на ее стороне. Однако здоровью Е.П. Блаватской уже был нанесен непоправимый удар, сделавший невозможным ее дальнейшее пребывание в Индии.

Она возвращается в Европу и приступает к работе над «Тайной Доктриной». По ее собственным свидетельствам и по словам графини Вахмейстер, почти не разлучавшейся с тех пор с Е.П. Блаватской, истинными авторами этой книги являются Посвященные Братья, которые, как и в случае с «Изидой», собирали материал и проводили его перед ее духовным взором, к тому времени раскрывшимся у нее в еще большей степени. Она чувствует себя чрезвычайно больной, но происходит вновь странное выздоровление. Е.П. Блаватская продолжает напряженную деятельность, переехав по приглашению друзей в Лондон, который затем становится теософическим центром Европы. Здесь в 1888 г. она основывает

---

¹ Этот доклад заключало утверждение, что Е.П. Блаватская — шпионка, и, возможно, ради такого заключения он и был составлен. Не надо забывать, что британские власти чрезвычайно настороженно относились к присутствию русских в Индии. Спустя сто лет Общество психических исследований провело повторное расследование обвинительных материалов и признало их несостоятельность, полностью реабилитировав основательницу Теософического Общества.

вает Эзотерическую Школу и называет Анни Безант своей преемницей.

Елена Петровна Блаватская скончалась в Лондоне 8 мая 1891 г. В своем завещании она просила, чтобы каждый год, в годовщину ее смерти, ее друзья собирались и читали одну главу из «Света Азии» и одну из «Бхагавад Гиты». По предложению полковника Олькотта эта дата названа «Днем Белого Лотоса».

* * *

Главным трудом Е.П. Блаватской справедливо считается «Тайная Доктрина», над двумя первыми томами которой она кончила работать в 1888 г. Писала Блаватская на английском языке, и на русском эти тома были изданы лишь в 1937 г. рижским издательством «Угунс» благодаря большой редакционной работе членов Латвийского общества Рериха под руководством Е.И. Рерих, которая старательно перевела с английского два тома «Тайной Доктрины». Этой первой на русском языке публикации издательство предпослало изречение, кончающееся призывом: «Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своею запечатлели Знание».

Такой призыв как нельзя более уместен, когда речь идет об авторе «Тайной Доктрины». В конце прошлого столетия ее труд был высоко оценен выдающимися учеными, и неудивительно, так как, излагая древнейшее Учение — Теософию, — Е.П. Блаватская иллюстрировала его свидетельствами как древнейших священных писаний различных народов, так и цитатами из философских и естественно-научных трудов современных ей авторитетнейших ученых (среди русских, например, А.М. Бутлерова).

Согласно Древней Мудрости, планета Земля — это лишь один из многих Миров, или Планов Бытия, которые проходит за свой полный жизненный цикл каждый человек. Особенность земного плана состоит в том, что он образован наиболее плотными формами материи (почему он и называется Плотным, или Физическим, Миром) и является единственным видимым для человека с обычным зрением. Другие Миры представляют собою образования из более тонких видов материи, и ближайший из них к земному плану называется Миром Тонким, или Астральным.

Все эти Миры представлены в человеке в том или ином виде и условно называются его «телами» — (1) физическим, или плотным, (2) эфирным, (3) тонким, или астральным, (4) ментальным и (5) причинным (или, на санскрите, «буддхи»), — каждое из которых на земном плане выполняет определенную функцию. Так, эфирное тело обуславливает физиологическую жизнеспособность физического, астральное (и отчасти ментальное) обеспечивает обычную чувствительность, ментальное тело — чувственно-рассудочную деятельность, причинное тело — хранилище всех достижений человека, всех его способностей и качеств, с которыми он оканчивает одну жизнь и начинает следующую (что в значительной степени определяет судьбу человека и чем объясняется название этого «тела»). Оно же — проводник духовного начала в эмоционально-умственной и волевой жизни человека, источник высшего, одухотворенного восприятия и осознания бытия, источник совестливости и сердечности; оно — нить Ариадны, ведущая человека от животной ограниченности, естественно унаследованной из далекого прошлого, к божественной красоте и беспредельному величию Мира Духа — того плана бытия, достижение которого и есть цель и смысл существования человека.

Смерть физического тела освобождает астральное тело (то же самое происходит каждую ночь во время сна), и человек начинает воспринимать Мир Тонкий. После определенного периода жизни в тонком теле человек освобождается и от него, открывая для себя ментальный план бытия; а затем, если он в земной жизни достаточно пробудил свою духовность, освободившись и от ментального тела, человек пребывает на высшем из доступных ему на данном этапе эволюции Солнечной системы Миров. Субстанции последнего формируют так называемое Высшее Я, или сокровенное сердце человека, — его вечное, Божественное ЭГО, которому предстоит многократно облекаться в ментальные и астральные тела, чтобы затем родиться, жить и умирать на Земле.

Этот круговорот Высшего Я имеет своей целью развитие всех способностей и сил, изначально находящихся в нем в латентном, непробужденном состоянии. Одновременно при этом должно произойти одухотворение всех планов бытия, и в первую очередь Мира Плотного.

Само же Высшее Я можно назвать дарованной нам (нам — наследникам дарвинских обезьян) Божественной Искрой, особой Космической Силой, лежащей в основе всего существую-

щего и чаще всего называемой Духом. Эта Искра именно дарована каждому человеку одним из Высших Существ, ранее прошедшим человеческую эволюцию с помощью Тех, Кто еще ранее Их и много дальше продвинулся по беспредельной Иерархической Цепи (лестнице Иакова). Эти Существа наделены многими именами в различных религиях, но во всех них Они признаются нашими божественными родителями, так как без их прихода на Землю и без их передачи нам духовной потенциальности мы в лучшем случае были бы сообразительными орангутанами.

История запечатлела примеры бесчеловечной жестокости некоторых тиранов, которые медицина объясняет психически-ми заболеваниями этих лиц. На самом деле во многих таких случаях они или не имели, или временно утрачивали Искру Духа, будучи при этом лишь человекообразными двуногими животными. Если бы человечество не имело своих божественных Родителей и не охранялось Высшими Существами — Иерархией Света, — оно давно бы пожрало само себя, так как бездуховный рассудок лишен понимания этических норм и в эгоистическом затмении отбрасывает элементарное чувство жалости к себе подобному.

Но Иерархия Света существует, она держит весь Космос и опекает наше человечество своими звеньями, которые в теософии называются Белым Братством. В ответственные моменты истории человечества Белые Братья появляются среди людей, чтобы своим примером произвести необходимый сдвиг в сознании землян. Именно так прошли среди нас Будда и Христос, а также многие другие Братья, в частности руководители древних Мистерий, создатели религий и просветительных организаций, к которым относились многие тайные ордена. Часто Иерархия Света шлет в качестве своих вестников и доверенных наиболее духовно продвинутых людей, как это было в конце XIX века с Еленой Петровной Блаватской (и, конечно, не только с ней) и в начале XX века с семьей Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерих.

Белые Братья в Индии известны как Махатмы — Великие Души, в буддийском мире как Будды и Бодхисаттвы, в христианском их именуют Архангелами и Серафимами. Они, а также наиболее продвинутые их ученики — Посвященные высших степеней, Адепты, — обладая силами, пока еще неизвестными западной науке, способны действительно участвовать в земных событиях, находясь при этом в своих астральных те-

лах, или могут появляться в любом месте в плотном теле, а также создавать полное подобие такого тела на любом расстоянии от своего истинного местонахождения. Именно такие случаи отмечены биографами в жизни Е.П. Блаватской.

Теософия, или Божественная Мудрость, в практическом применении является, по определению Е.П. Блаватской, «чисто божественной этикой». Она отмечает, что определения теософии, даваемые в различных словарях, основаны на ложном представлении «в отношении истинного духа ранних розенкрейцеров и средневековых философов, называвших себя теософами». Истоки теософии находятся очень далеко от средневековых мистиков, ибо под этим названием скрывается древнейшая из наук, по мнению Е.П. Блаватской, пришедшая в Европу из Египта, а в него — из Индии и называвшаяся в древности «Магия», т. е. «Великая Наука». В Индии «маги» — жрецы Маха-Атмы, — очевидно, были известны еще с доведийских времен. В трудах Е.П. Блаватской показано, что можно проследить связь от посвященных жрецов Древней Индии до Иерофантов — руководителей Мистерий — в Древнем Египте и Греции.

Теософия, возрожденная в конце XIX века при участии Е.П. Блаватской, является возрождением все той же «Великой Науки» древности, сокровенные тайны которой многие тысячелетия хранятся и по мере развития человечества широко оповещаются по решению Тех, Кто Знает.

В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская утверждает, что древнейшая из наук была достоянием Высших Существ, прошедших человеческую ступень эволюции в иных мирах задолго до появления Земли и пришедших на нашу планету для участия в эволюции человечества. Было время, когда принесенное ими знание (намного превосходящее знание современной науки) являлось всеобщим. Однако эгоистическое использование могучих сил природы с помощью части этого знания — теперь называемой черной магией — породило зло, вызвало огромные катаклизмы. Руководители человечества были вынуждены ограничить доступ к знанию, создав свои замкнутые Братства и Школы. Место, где расположено древнейшее из таких Братств, известно под названием «Шамбала», само же Братство — как «Белое Братство» или «Белая Ложа». Е.П. Блаватская пишет об этом месте и об этой древнейшей Школе: «...Именно в ней с незапамятных времен пребывает, упрятанная, конечная надежда и свет Мира — спасение чело-

вечества. Много имен у этой Школы и у этого места на Земле; название последнего ныне рассматривается востоковедами как мифическое название сказочной страны. Тем не менее это именно то место на Земле, откуда индус ожидает прихода своего Калки Аватара, буддист — Майтрейю, парс — своего Со-шиоса и еврей — своего Мессию; ожидал бы и христианин отсюда своего Христа, если бы только он знал это».

Когда Высшие Существа или их ближайшие ученики (из числа людей, значительно опередивших остальное человечество в развитии сознания) появляются на планете в физических телах, рождаясь, как все, то им необходимо восстанавливать свои способности, и они проходят в оккультных Братствах обучение и получают так называемое посвящение, раскрывающее их разум, а также психические и физические силы до уровня, превышающего воображение современного человека. Такое посвящение получил в свое время в древнейшей из Школ Гаутама Будда. За свою долгую жизнь Он отобрал среди учеников наиболее преданных последователей Его Учения, передал им Сокровенное Знание и некоторых довел до высших ступеней посвящения — таких посвященных называют Архатами.

После того как Будда покинул физическое тело, Архаты создали ряд оккультных школ в Индии и Тибете (в последнем это произошло задолго до утверждения там буддизма в качестве общепризнанного религиозного учения). Е.П. Блаватская писала: «Некоторые из них (Архатов) были честолюбивы, властолюбивы, и они видоизменили некоторые учения согласно постановлениям буддийских соборов, и именно вследствие этих «ересей» произошло то, что школа-родительница, когда началось преследование и изгнание Эзотерического (Тайного) Братства из Индии, сначала отказалась разрешить (этому Братству) слить его школы со своими. Но когда в конце концов большинство их подчинилось руководству и правлению главных ашрамов (духовных центров), тогда Йогачария Ариясанги¹ была влита в старейшую Ложу».

В XIV веке великий Адепт Цонг-Кха-Па (в другой транскрипции: Тзонг-Ка-Па) — его считают воплощением-аватарой

---

¹ Йогачария — это мистическая школа, основанная Ариясангой — непосредственным учеником Будды. Его не следует путать, предупреждает Е.П. Блаватская, с более поздним Ариясангой, который совместил чисто духовное учение Йогачария с так называемым тантризмом.

Будды, — по словам Е.П. Блаватской, был не в состоянии долгие выносить осквернение буддийской философии лжежрецами, превратившими ее в выгодное предприятие, и решительно положил этому конец своевременным переворотом и высылкой сорока тысяч лжемонахов и лам из Тибета. Он же оставил завет Архатам — о нем упоминает Н.К. Рерих в своей книге «Сердце Азии» — каждое столетие предпринимать «попытку просвещения мира» и тем самым выполнять предписание одного очень древнего закона. Вот что по этому поводу пишет Морис Магр¹: «Этот закон устанавливал необходимость соизмеримости двух противоположных, но одинаково верных принципов: Истина должна быть сохранена в тайне — Истина должна быть возвещена. Ибо для невежественного человека преждевременное знание столь же фатально, сколь губителен свет для того, кто долго находился в темноте. И вот Тзонг-Ка-Па напомнил, что в конце каждого столетия должна быть сделана попытка просветить людей Запада, заботящихся исключительно о власти и материальном благополучии...

Этот вопрос обсуждался в ламаистском монастыре Галаринг Шо близ Шигадзе, находящегося на границе Китая и Тибета. Обсуждали его люди, весьма одухотворенные медитацией, философы-аскеты, которые в человеческой иерархии стоят гораздо выше нас по своим знаниям и доброте. С кем можно отправить послание недоверчивым и горделивым людям Запада? Судя по тому, что нам известно об этом совещании, было решено почти единогласно отказаться от этой попытки, ибо Запад утратил способность воспринимать и понимать истинное, древнее Учение. Потому мудрецы пришли к заключению, что незачем посылать вестника к тем, кто упорно не желает его принять.

Однако два голоса прозвучали за выполнение предписания Тзонг-Ка-Па. Это были голоса двух индусов: Мориа, потомка властителей Пенджаба, и Кут-Хуми, родом из Кашмира. Они взяли на свою ответственность избрать вестника и отправить его на Запад, чтобы он распространил там философию брахманизма и открыл часть тайн относительно природы и человека, которые наступило время раскрыть.

И выбор пал на Елену Петровну Блаватскую».

---

¹ Maurice Magre. *Magicien et Illumines*. Paris, 1930. Цитируется по сб. «Оккультизм и Йога», издатель А.М. Асеев, Асунсион, Парагвай, Июль 1966 г., с. 41.

Здесь следует сказать несколько слов о том, что составляло главную трудность для Е.П. Блаватской при написании «Тайной Доктрины», в чем ее основная заслуга перед человечеством, за что мы должны быть особенно благодарны ей и почему ее книга не может быть понята человеком с душой отрицателя, а для искреннего искателя истины отнюдь не представляет легкого чтения.

Современному ученому известно, что для действительного понимания любого явления необходимо изучить его механизм, проникнув на более глубокий, внутренний для данного явления, структурный уровень. Древняя Мудрость утверждает, что при определенном углублении «внутри материи» становится невозможным, даже временно и условно, отвлечься от ее фундаментального аспекта — е д и н с т в а. И действительно, например, на уровне микромира это качество проявляется, и без признания его реальности теория приходит к парадоксам.

Сфера, в которой единство всего существующего действительно очевидным образом, традиционно относится к метафизике и, вообще говоря, лишь частично может быть сведена к дискретно-логическим понятиям и представлениям обычного мышления, игнорирующего существование этого, скрытого в глубинах Бытия, качества. Обыкновенный интеллект по самой своей природе ограничен дискретными представлениями, причем он способен к одновременному восприятию лишь ограниченного их числа. Неисчислимое и беспредельное — это сфера интуиции и еще более высоких уровней сознания. Именно в этом обстоятельстве скрывается главная трудность интеллектуального объяснения метафизических истин.

Е.П. Блаватская была выбрана для передачи определенной части оккультного знания человечеству, очевидно, потому, что лучше других могла не только уяснить надынтеллектуальную — чисто духовную — мысль Махатм, но и изложить ее в форме, допускающей интеллектуальное осмысление. Характеризуя степень раскрытия сокровенного знания в «Тайной Доктрине», Е.П. Блаватская говорит, что «ключ повернут лишь один раз». Чтобы действительно понять метафизические истины и на их основе заглянуть в глубины мироздания, читатель должен путем размышления дать импульс для пробуждения своей интуиции и, таким образом, повернуть ключ второй раз. Не всем это просто сделать, а для читателя, априори отрицающего теософию, это невозможно в принципе.

Рамки данного предисловия не позволяют осветить причины опасности погружения сознания в духовные сферы для человека, не прошедшего длительной подготовки, поэтому отметим лишь, что расширение индивидуального сознания до чисто космического (состояние, называемое на санскрите «самадхи») сопровождается восприятием высших энергий, которые разрушительно действуют на физическое тело и чрезвычайно повышают чувствительность человека ко всем внешним воздействиям, когда он возвращается в обычное состояние сознания. Именно этим обстоятельством объясняется чрезмерная эмоциональная возбудимость Е.П. Блаватской и «разлаженность» ее здоровья.

Есть и другой, поистине героический аспект в этой миссии Е.П. Блаватской. Он понятен тем, кто знает Космический Закон Кармы — закон, связывающий передавшего знание с последствиями, вызванными этой передачей: это всегда восхождение на Крест и распятие на нем в течение многих последующих воплощений, которые носителями Света избираются сознательно и добровольно для облегчения судьбы человечества.

* * *

В 1934 г. Елена Ивановна Рерих писала:

«...Елена Петровна Блаватская была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания... Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания.

Елена Петровна Блаватская, истинно, наша национальная гордость. Великая мученица за Свет и Истину. Вечная слава ей!»

Н.И.

1. ВВЕДЕНИЕ В МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ПОСВЯЩЕННЫХ И ИНДИЙСКИХ ЙОГИНОВ

Благословенный сказал:
«Истина — единственный источник мужества».

Полюбите бесстрашие знания.

В отрицателе сидит не только невежество, но и низкий страх.

М.

1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1.1. ЦЕЛИ, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ В ДАННОМ ВВЕДЕНИИ

Цель настоящего В в е д е н и я заключается не столько в изложении основ оккультизма, составляющего сущность мировоззрения йогинов, сколько в подготовке читателя к восприятию этих основ¹.

Хотя литература по оккультизму издавалась неоднократно, большая ее часть мало кому доступна. Кроме того, существует ряд причин, которые не позволяют изложить оккультное учение в виде учебника, дающего последовательный переход от общеизвестных знаний к оккультным. Эти причины и закономерность их существования будут ясны из содержания Введения. Здесь же уместно отметить, что каждая из книг по оккультизму рассчитана на определенный уровень сознания читателя, поэтому из-за случайной последовательности их чтения они часто оказываются неправильно воспринятыми.

---

¹ Таким образом, В в е д е н и ю отводится роль «первого витка» сложной спирали познания древнего восточного мировоззрения так называемых Посвященных.

Уже начало Введения содержит такие понятия, как *оккультизм*, *йогин*, *Посвященные*. Смысл их не широко известен, и они далее подробно обсуждаются, причем обсуждаются по мере проникновения в Доктрину; при этом каждый раз освещаются различные стороны понятия для получения не только целостного его восприятия, но и восприятия особенного, соответствующего именно мировоззрению Посвященных.

К этому следует добавить, что большая часть доступной литературы, будучи написана в прошлом или начале текущего века, ориентирована на читателя, получившего религиозное воспитание. В настоящее время, по крайней мере среди интеллигенции, преобладает атеистическое мировосприятие, и, во всяком случае, отсутствие глубоких религиозных убеждений отнюдь не редкость. К тому же круг чтения образованных людей включает немалое число книг о мистицизме, написанных скептиками, отрицающими его серьезность и какую-либо научность, исходя из современных материалистических концепций. Ими же распространяется мнение, что судить о мистицизме может каждый, не утруждая себя предварительным его изучением. Поэтому данный труд имеет своей целью освещение мистицизма с позиций самих мистиков — посвященных и просветленных йогов, — людей, познавших его и овладевших оккультными силами.

В основание предлагаемой книги положена «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской — произведение, по праву считающееся наиболее полным и авторитетным словом в данной области знания.

Рассчитана книга на широкий круг читателей; однако в ней есть определенная ориентированность на людей атеистического воспитания, знакомых с современной материалистической философией.

Пытаясь изложить мировоззрение йогов, все авторы, включая вашего покорного слугу, конечно, принижают его уровень до собственного понимания. Поэтому обращаем ваше внимание на слова Учения:

«Не надо ценить слово разъясняющее.
Бери утверждение Первоучителя».

Читателю, действительно стремящемуся к истине, следует также помнить, что особенности человеческого языка, восприятия мыслей собеседника не дают возможности абсолютно однозначно изложить даже четко понимаемые положения и всегда оставляют некоторую неопределенность. Невнимательное или нечестное отношение к последней порождает большинство философских споров.

1.1.2. ЧТО ТАКОЕ МИСТИКА

К сожалению, подавляющая часть научной общественности современного мира относится ко всему, что характеризуется

понятиями *мистика* и *мистицизм*, как к «чертовщине», не заслуживающей серьезного внимания. С этими понятиями связываются представления о колдовстве, гаданиях и прочих суеверных и шарлатанских явлениях, относящихся к компетенции полиции или в лучшем случае церкви, но никак не к сфере рациональной науки. Имея в виду мистицизм такого толка, Н.К. Рерих писал в 1937 г.: «В разных странах пишут о моем мистицизме. Толкуют вкривь и вкось, а я вообще толком не знаю, о чем люди стараются. Много раз мне приходилось говорить, что я вообще опасаюсь этого неопределенного слова *мистицизм*. Уж очень оно мне напоминает английское слово «мист» — то есть туман. Все туманное и расплывчатое не отвечает моей природе. Хочется определенности и света. Если мистицизм в людском понимании означает искание истины и постоянное познавание, то я бы ничего не имел против такого определения. Но мне сдается, что люди в этом случае понимают вовсе не реальное познавание, а что-то другое, чего они и сами сказать не умеют. А всякая неопределенность вредоносна. В древности мистиками назывались участники мистерий. Но какие же мистерии происходят сейчас? И не назовем же мы мистериями научное познавание, которое за последние годы двинулось в области надземные, приблизилось к познаванию тончайших энергий».

Прошло более полувека после публикации этого замечания, но и сейчас наиболее распространенное определение мистицизма и мистики (см., например, *Философский словарь*) утверждает, что это «религиозно-идеалистический взгляд на действительность, основу которого составляет вера в сверхъестественные силы». Определение, вполне подходящее для гадалки или шарлатана, но как оно может устроить философа — совершенно непонятно. Что значит выражение «сверхъестественная сила»? Надо ли это понимать как «внеприродная сила»? Но сами мистики так не считают, а их оппонентам известно, что богатейшая сфера мистики — предчувствия, предсказания, передача мысли на расстояние, «падение шкафов», наконец, — все это многократно проверенные факты, а следовательно, поместить их «вне природы» никак нельзя.

Может быть, под «сверхъестественными» имеются в виду явления, возможность которых не допускается наукой? Однако история науки полна примеров, когда самые передовые и авторитетные ее представители объявляли невозможным то,

что впоследствии входило в обиход людей в качестве совершенно обычных представлений или вещей. Достаточно вспомнить историю с первоначальным непризнанием Французской Академией гипотезы происхождения метеоритов («на небе камней нет, и падать они оттуда не могут») или обвинение ею же Эдисона в жульничестве, после того как он продемонстрировал действие своего фонографа ее членам.

Следует заметить, что существуют более серьезные определения мистицизма (см., например, *Философский энциклопедический словарь*), которые, возможно, могут удовлетворить мистика, но никак не их оппонента, поскольку в них используются такие совершенно неопределенные понятия, как Абсолют, Бог и др. Конечно, если оппонент на самом деле стремится что-то понять, а не отмахнуться от огромного числа явлений, необъяснимых с позиций современной науки, путем навешивания ярлыка суеверия и шарлатанства.

Если мы обратимся к древним религиозным и философским представлениям, которые современная наука с большой легкостью объявила «примитивными», то увидим весьма развитую систему взглядов, утверждавших существование вполне «внутриприродных» сил, однако столь тонких, что пять обычных чувств человека не способны их воспринимать. В I веке до н.э. последователь Аристотеля Андроник Родосский, например, объединял их под названием «метафизических сил». Ведийская, а затем и ведантическая традиция с древнейших времен имела подробно разработанную классификацию этих сил и явлений и указывала, что они доступны лишь духовному познанию, т. е. более тонкому, шестому чувству, далеко не всегда выходящему из пассивного состояния. Она же содержала и рекомендации, как можно раскрыть духовное видение.

По-видимому, именно эта сфера метафизики являлась предметом изучения у древних и средневековых мистиков (в число которых входили величайшие люди всех эпох, включая Орфея, Пифагора, Платона, Бруно, Коперника, Ньютона, наконец, уже в наше время, — Эйнштейна). Разумеется, как и любая другая область человеческой деятельности, мистицизм должен был привлекать и шарлатанов, и изуверов, вошедших в историю благодаря громким аферам и жестокостям. Но разве это является достаточным основанием, чтобы весь мистицизм объявлять «чертовщиной» и отказываться от научного осмысления огромной информации, накопленной многими веками и освещающей тончайший и сложнейший мир психики и ду-

ховной жизни? Тем более что сами мистики (конечно, из числа серьезных) утверждают, что физика давно уже вторглась в сферу метафизики, даже не заметив этого. Действительно, разве современный физик решится отрицать существование огромного диапазона частот электромагнитных колебаний, не доступных восприятию пяти обычных человеческих чувств. Но ведь это, согласно определению, и есть метафизическое явление. Уже более ста лет не только случайные «феномены», но и специально поставленные эксперименты демонстрируют передачу и восприятие мысли на расстоянии. Неужели трудно допустить, что природа этого явления, с одной стороны, аналогична процессу распространения электромагнитных волн, а с другой — может составить основу предчувствий, предсказаний, видений?

Препятствие для подобного допущения, вероятнее всего, носит чисто психологический характер и может быть названо «синдромом материалистического суеверия». Ум, лишенный догматических оков (если что и отрицающий, то лишь предел познания), не может отвернуться от фактов и держаться за «табу» пяти чувств. Как видно из выше приведенного высказывания Н.К. Рериха, он, будучи глубочайшим мыслителем, не возражал против мистицизма, если последний «означает искание истины и постоянное познавание».

Отдавать сферу метафизики шарлатанам — не есть ли это солидаризация с ними? В наше время это фактически пополнение их рядов во имя увековечения догм, устанавливающих ограничение на познавание.

1.1.3. ИСТОЧНИК «ЖИВОЙ ЭТИКИ» И ТЕОСОФИИ

«Спросят: «Кто дал вам Учение?» Ответайте: — Махатма Востока». Таким утверждением начинается одна из книг *Живой Этики* — всеохватывающего и глубочайшего изложения Света Древней Мудрости, преломленного в понятиях современного сознания и направляющего свой Луч на неотложные задачи, стоящие перед человечеством в Эпоху Огня — великого, очищающего Агни. Смысл слова «махатма» (на санскрите — великая душа) — может быть, легко доступный для жителя Востока — чрезвычайно трудно объясним для западного интеллектуала, как правило, не подозревающего, что его приземленное мышление — это не только победа ра-

ционального прагматизма, но это и добровольные вериги огромного количества догм и суеверий, спрятанных под одеждами терминов и теорий современной науки. В подтверждение этого утверждения приведем лишь один факт. Прошло уже более десятилетия, как экспериментально показано, что телескоп улавливает не только свет, излученный звездой многие миллионы лет назад, но и сигнал, приходящий практически мгновенно из той точки, в которой находится звезда в момент наведения на нее телескопа. И что, подтолкнуло ли это открытие ленинградского астронома современных физиков к поиску новых субстанций, объясняющих природу сверхбыстрых сигналов? Пока нет. Прагматичный западный рассудок скован догмой предельной скорости света, и когда-то еще появится новый Эйнштейн, способный перешагнуть через этот запрет. Между тем Восток — вечный хранитель Мудрости — давно уже прозрел неисчислимость по земным меркам скорости движения духа, являющегося тончайшей из субстанций проявленного Космоса.

Это отступление совершенно необходимо было сделать, чтобы дать понять читателю серьезность и обоснованность утверждения о неспособности сознания неподготовленного человека, даже очень умного по современным представлениям Запада, вместить высочайший смысл понятия, глубину и значение явления, сокрытого за словами Великая Душа или Махатма.

С учетом вышеприведенного утверждения ограничимся утверждением, что Махатма, давший *Живую Этику*, называемую также *Агни-Йогой*, — это член таинственной Гималайской Общины, запечатленной в истории и искусстве Запада под названием Священного Грааля, — объединения тех, кто раскрыл свои способности и сознание до уровня, превышающего воображение обыкновенного человека, далеко превосходящего достижения, доступные человеку-гению. По их собственному утверждению, обычно они ведут уединенный образ жизни, препятствуя проникновению к ним любопытствующих, чтобы иметь возможность сосредоточивать все свои силы на деятельности, смысл которой — Общее Благо.

Участвуя в жизни человечества, Махатмы стремятся сохранить анонимность, так как они лишены тщеславия и других суетных целей. Изредка людям удается вступать в личный контакт с ними. Происходит это, как правило, в судьбоносные моменты истории государств или наций. На постоянную связь

с ними может надеяться лишь человек, сумевший преодолеть свой эгоизм в той степени, когда Общее Благо становится действенным девизом всей жизни, вытесняет из самых скрытых помыслов все личностное. Такие люди, сумевшие «забыть себя» во имя человеколюбивой идеи, становятся посредниками между Гималайской Общиной и остальным человечеством.

Здесь уместно отметить, что Махатмы высоко ценили личность и деятельность В.И. Ленина (кстати, давно указав, что в его окружении нет его последователей), что было следствием их знания значения преобразований, проведенных под руководством В.И. Ленина, для судеб мира, а также — следствием их умения «заглянуть в душу» человека. По их утверждению, В.И. Ленин даже последней своей мыслью был озабочен судьбами народов России.

Махатмы предсказали, что «новой стране» предстоит обеспечить «равновесие мира» и выстоять в «со-роковых» годах. Теперь это уже выявленное для всех значение образования «новой страны» — в старом мире не было силы, способной противостоять бесчеловечной тьме. Не случайно именно «новая страна» оказалась провозвестницей «нового мышления».

Документальность всего вышесказанного известна. Однако у многих исследователей возникает сомнение если не в самом факте существования Гималайской Общины, то в правильности приведенной оценки содержания ее деятельности, так как есть множество документов, свидетельствующих о связи ее членов с организациями и религиозно-философскими течениями, которые скомпрометировали себя в глазах прогрессивного человечества. Каждый конкретный случай может быть проанализирован и, если члены Гималайской Общины действительно имели к нему отношение, показан как наилучший из возможных в конкретных исторических условиях. При этом следует иметь в виду одно «печальное» обстоятельство, характерное для всех явлений: все имеет свое начало — акт рождения, затем — развитие и расцвет и, наконец, — увядание, приводящее или к вырождению, или к полному прекращению существования. По этой причине любое учреждение, даже созданное при прямом участии Махатм или их посланников, рано или поздно утрачивало с ними связь, и если не исчезало при этом, то превращалось в носителя искаженных, а иногда и противоположных исходным идей. Так было, например, с масонами, теософами и многими другими течениями. Как происходит подобная трансформация — это отдельный вопрос.

В заключение этих предварительных пояснений о Махатмах отметим, что они в противоположность «утопистам» всех времен выносят на общее обозрение лишь ту часть знания, до которой люди доросли, т.е. действуют всегда в соответствии с реальными возможностями того или иного общества. Превременные сведения, как показывает опыт, всегда идут не во благо. Впрочем, люди часто отвергают даже то, что вполне доступно их пониманию. Не вняли предупреждениям монархи Франции и России, отказались от помощи и революционеры, сменившие Ленина; что было после этих отказов, теперь все знают.

К сожалению, оставлены без должного внимания не только рекомендации, относящиеся к конкретным событиям жизни общества, но значительная часть последнего не слышит призывов к возвышению самих принципов жизни, многократно в различные века высказанных в религиозных и философских учениях и вновь повторенных в начале XX века. Так, своему посланнику Махатма завещает:

«Учи счастьем красоты,
Учи счастьем знания,
Учи счастьем любви,
Учи счастьем слияния с Богом...»

Ибо он знает, что посланник встретит и людей, верующих в Бога, и людей, отрицающих религию, хотя и стремящихся к Знанию, но на самом деле не имеющих ни того, ни этого, а потому не понимающих, что все это лишь различные пути к Истине. Как сами Махатмы относятся к мировым религиям, к Богу этих религий? Вот несколько отрывков из их писем, хранящихся в настоящее время в Лондонской библиотеке.

«Ни философия наша, ни сами мы не верим в Бога, менее всего в того, местоимение которого требует прописной буквы. Наша философия есть преимущественно наука следствий по их причинам и причин по их следствиям, а так как она является также и наукой творений, выводимых от первоначала, то прежде, чем принять такое начало, мы должны знать его и не имеем права даже допустить его возможность. Вам было сказано, что наше знание ограничивается этою нашей Солнечной системой; следовательно, как философы, желающие быть достойными этого имени, мы не можем ни отрицать, ни утверждать существование того, что вы называете высшим, разум-

ным существом, некоторым образом вне границ этой Солнечной системы. Но если подобное существование и не вполне невозможно, все же, если только однообразие законов природы не нарушается в этих пределах, мы утверждаем, что оно в высшей степени невероятно. Тем не менее мы особо резко отрицаем позицию агностицизма в этом направлении и в пределах Солнечной системы. Наша доктрина не знает компромиссов. Не утверждает, не отрицает, ибо дает лишь то, что знает как истину. Потому мы отрицаем Бога, как философы и как Буддисты. Мы знаем планетные и другие духовные существования, и мы знаем, что в нашей системе нет такого существа, как Бог личный либо безличный. Парабрахман не есть Бог, но абсолютный, неизменный закон, а Ишвара есть следствие «Авидьи и Майи», невежество, основанное на великом заблуждении. Слово «Бог» было изобретено для определения неизвестной причины тех следствий, которыми, не понимая их, восхищался либо устрашался человек. А так как мы утверждаем и в состоянии доказать то, что мы утверждаем, т.е. знание этой причины и причин, то мы можем настаивать, что нет Бога или Богов за ними. Идея Бога не врожденное, но приобретенное понятие, и у нас лишь одно положение общее с теологами — мы раскрываем беспредельность. Но тогда как мы даем всем феноменам, происходящим из бесконечного и беспредельного пространства, продолжительность и движение, материальную, естественную, разумную и известную (по крайней мере нам) причину, теисты приписывают им духовные, сверхъестественные, неразумные и неизвестные причины. Бог теологов просто воображаемая мощь — мощь, которая никогда еще не манифестицировала себя. Наша главная задача освободить человечество от этого кошмара, учить человека добродетели ради нее самой; учить проходить жизнь, полагаясь на самого себя, вместо того чтобы опираться на богословский костыль, который бесчисленные века был непосредственной причиной почти всех человеческих бедствий...»

«Мы верим только в материю, в материю как видимую природу и в материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий, всемогущий Протеус, в ее непрерывном движении, которое есть ее жизнь и которое природа выявляет из себя, ибо она есть Великое Все, вне которого ничто не может существовать... Существование материи, следовательно, есть факт, существование движения — другой факт, их самосущность и вечность, или неуничтожаемость, — третий факт. И представ-

ление чистого духа как Существа или Бытия — называйте это, как хотите, — есть химера, гигантская нелепость!»

Из вышеприведенных отрывков можно вынести убеждение, что Махатмы являются атеистами, но это не так. Здесь в Теософической доктрине следует и хорошо бы видеть иное — великое перманентное свойство человека, которое именуется Богоискательством. Глубина их истинного воззрения на «проблему Бога» нами может быть освещена только постепенно, по мере знакомства с основными концепциями Теософии. Поэтому в добавление к вышеприведенным фрагментам «Писем» здесь лишь отметим, что догмы атеизма столь же далеки от реальности, как и догмы религий, и, основываясь на них, как показала история, можно прийти к такому же изуверству, фанатизму и еще большей моральной деградации, чем это свойственно для суеверных последователей религий. Разве может раскрыться красота души человека, утвердиться в нем моральная чистота и духовная возвышенность, если в глубине его сердца не звучит уверенность, что он Вечен? Что он един с Природой — Землей и звездами и что червям достанется не он, а лишь его брренное тело?

1.1.4. В ЧЕМ СОСТОИТ ОБЩЕЕ БЛАГО?

Задача любого мировоззрения, любой системы взглядов, имеющей право называться философией, прежде всего заключается в выявлении смысла Бытия, сущности Человека и в обосновании на их основе смысла конкретной жизни в целом и отдельного, сейчас текущего дня каждого индивидуума. Правильное решение этой задачи обеспечивает правильное понимание счастья, процветания. Выстроенное первоначально, может быть, лишь на доверии к Руководителю или Учению, оно должно привести к результатам, убеждающим в его правильности.

Иными словами, прогноз, выстроенный на основании Учения, должен подтверждаться в жизни при следовании его рекомендациям. И нет никакой другой возможности убедиться в степени близости к истине какого-либо мировоззрения, кроме как проверка в собственной жизни. Конечно, можно прочитывать книги, в которых утверждается, что Махатмы достигли бессмертия, что они обладают способностью мгновенно постигать сущность любого явления, что они обладают всезнанием

(конечно, по нашим меркам, так как на уровне их собственных задач, превышающих наше воображение, они по-прежнему остаются искателями), что их знание обеспечивает им практическое всемогущество. Но что из всего этого следует? Сомнения остаются даже у тех, кто наблюдал необычайные феномены, так как всегда вкрадывается мысль о возможности обмана, внушения и т.д.

Убеждает лишь собственный опыт. Стоит ли его предпринимать? На этот вопрос каждый должен ответить сам.

Развернутое представление Махатм о смысле Бытия и задачах жизни отдельного человека дано в книгах *Живой Этики*. Здесь же можно сказать, что Учение Махатм, утверждая Вечность Бытия каждой индивидуальности, видит смысл в беспредельном раскрытии сознания, которое на разных ступенях развивается различными видами деятельности и для большинства современных людей заключается в раскрытии сердца — духовного разума, способного выйти из пассивного состояния на пути содействия Общему Благу. Именно сердце может подсказать, в чем заключается Общее Благо, а помочь ему в этом и стремится *Живая Этика*.

Итак, Общее Благо — это все то, что содействует эволюции человечества, сущность которой, как уже сказано, заключается в расширении, или раскрытии, сознания. Здесь вновь возникает необходимость предупредить читателя, что по мере знакомства с мировоззрением Посвященных понимание выражения «раскрытие сознания» претерпит принципиальные изменения и, конечно, наполнится конкретным содержанием.

Главное препятствие на пути раскрытия сознания, а вместе с ним и устранения страданий человеческого существования заключается в невежестве, в сонме заблуждений, окутывающих его, несмотря на многократные указания на это всех Ученых, Священных Писаний, просветителей и гуманистов всех времен и народов. Именно невежество является основной причиной всех зол на планете. Устранить страдания людей, зло как фактор общественной и личной жизни можно лишь в той степени, в какой преодолено интеллектуальное и духовное невежество всех членов данного общества.

Объективно все явления жизни, весь процесс развития цивилизации — это естественный путь устранения невежества. Даже периоды относительного регресса и мракобесия (например, инквизиция, фашизм, сталинизм) история позволяет осмыслить, извлечь уроки на будущее и тем самым устранить

определенные аспекты невежества, склонить большую часть общественного мнения в сторону прогресса.

По ряду естественных причин (освещенных в доктрине Махатм) уровень сознания членов любой нации или государства весьма различен. Одни из них штурмуют высоты науки, и интеллектуальный поиск для них — обязательный аспект смысла жизни, другие не поднимаются выше личных забот физиологического характера. Одни погружаются в творческий мир искусства, а другие озабочены стяжательством. Одни стремятся к высотам философии, а другие к власти, тешат свою гордыню и честолюбие. Противопоставлений такого рода можно привести множество. Отсюда становится понятным, что деятельность, эффективно помогающая расширению сознания различных слоев общества, должна быть дифференцированной.

Среди всех таких дифференциаций особое место занимает Йога, известная как одна из философских систем Индии, но на самом деле имеющая и более широкий смысл — как специальный метод расширения сознания. Дело в том, что обычно даже весьма прогрессивные деятели своего времени, значительно обгонявшие его и вносившие иногда огромный вклад в ликвидацию тех или иных заблуждений общества, не ставят перед собой задачи специальной работы по расширению своего сознания. Такая работа происходила как бы автоматически при преследовании других целей. Однако всегда были и те, кто считал собственное сознание главным объектом своей деятельности. Существуют многие методы целенаправленного воздействия на свое сознание, и наиболее эффективные среди них объединены наукой, носящей санскритское название *Йога*.

1.1.5. ЧТО ТАКОЕ ЙОГА

На санскрите это слово значит *единение*, и обычно интерпретаторы утверждают, что Йога — это метод достижения единения с Богом. Религиозно-философская система того же названия тоже признает существование Бога. Сами же последователи Йоги — йогины — утверждают, что приверженность к той или иной религии или к атеистическому мировоззрению не является существенным моментом. Такая «всеядность» Йоги объясняется тем, что ее сторонники не ставят перед со-

бой задачи навязывать ученику *свою* систему взглядов, а сообщают ему и помогают овладеть методами, которые, с одной стороны, не противоречат убеждениям ученика, а с другой, позволяют ему развить свои познающие способности, расширить сознание, углубить и уточнить видение реальности. В результате такого процесса рано или поздно ученик сам убеждается в сильных и слабых сторонах его мировосприятия и трансформирует его в соответствии с новым видением.

Сознание обычного человека можно представить как имеющее три уровня: инстинкт, интеллект и интуиция. (Классификация может быть более сложной, но для наших целей достаточно простейшей.) Инстинкт, иногда называемый *подсознанием*, — это наследие эволюции в растительном и животном мирах. Интеллект — это тот уровень сознания, который наделяет человека способностью самосознания, что в значительной степени определяет отличие человека от животного. К основным его функциям относятся установление логических связей между явлениями жизни, создание обобщений и абстрактных понятий на основе информации, полученной с помощью чувств. Обычно понятия *ум* и *разум* соотносятся именно с интеллектом, более того, существует тенденция все мышление и всю высшую психическую деятельность отождествлять с интеллектом, ограничивая тем самым его сферой и само понятие *сознание*.

Именно следствием такой тенденции является утверждение понятий *подсознание* и *сверхсознание*. Между тем знание истинных механизмов функционирования инстинкта, интеллекта и интуиции показывает общность их природы и позволяет рассматривать их как три диапазона одного и того же явления, три различных *интервала*, или *шкалы вибраций*, по терминологии йогингов. Особенность интуиции, отличающая ее от интеллекта и инстинкта, заключается в ином способе, основанном на *шестом чувстве*, познания явлений. Она является той сферой нашего сознания, которая делает доступными для нас так называемые *духовные вибрации*, способные к более глубокому проникновению в сущность явлений, чем это свойственно вибрациям пяти чувств, обеспечивающих информацией интеллект или инстинкт.

Это непосредственное касание сущности явлений, проникновение в них духовной вибрации познающего без посредничества обычных чувств, позволяет «увидеть» все связи, и причины, и следствия, составляющие данное явление, и тем са-

мым *понять сразу все*, без обычной работы интеллекта, вынужденного по поверхностной информации от органов чувств восстанавливать внутренние причинно-следственные связи и саму сущность целостного явления.

Этот уровень сознания — обязательное качество настоящего ученого, поэта, музыканта, художника, как и тех, кто способен чувствовать красоту природы и произведений искусства, испытывает потребность в осознании смысла Жизни, подчиняет свои действия не чьему-то приказу, а велению собственной совести.

К сожалению, очень часто, чувствуя отличие инстинкта и интуиции от интеллекта, люди не имеют ясного критерия для различения их самих друг от друга: и то, и другое воспринимается как *неосознанное* и классифицируется как *подсознание*. Здесь полная аналогия с человеком, не знающим физику и вследствие этого относящим инфракрасное и ультрафиолетовое излучения к *тьме*, отсутствию света. Для физика же если инфракрасное излучение есть *тьма*, то ультрафиолет — это *сверхсвет*. Так обстоит дело и с соотношением инстинкта и интуиции: если первое — это сфера сознания, полностью соединяющая человека с низшими царствами природы, то второе — уровень сознания, полностью отличающий человека от животного. Интеллекту, таким образом, выпадает роль промежуточного, связующего звена. Йогини утверждают, что, согласно известным им законам природы, эволюция однажды создаст животных с интеллектом современного человека, люди же к тому времени продвинутся в сферы сознания, о которых они пока не могут иметь представления.

Первая задача, которую ставит перед собой последователь Йоги, заключается в расширении своего сознания до полного овладения интуитивным уровнем. Человек, утвердившийся на этом уровне, открывает себе дорогу к еще более высокому сознанию, которое дает качественно отличное восприятие действительности, превышающее интеллектуальное в той же степени, в какой последнее превышает осознание действительности развитым животным. Именно поэтому оно иногда называется божественным, а акт его полного раскрытия — богопознанием.

Редкий человек не имел за свою жизнь яркого озарения, вырывавшего его из обычного круга мировосприятия и дарившего ему, например, чувство полного слияния с природой, всепоглощающего восхищения бездонным небом или пережи-

вания неизъяснимой радости Жизни, на какой-то миг переполнявшее его и затем таявшее как чудесный сон. Это и есть кратковременное касание одной из ступеней высшего сознания, на которой люди могут и должны утвердиться.

Смысл любой деятельности человека — осознается он им или нет — заключается в развитии интеллекта и в подготовке к глубокому проникновению в сферу интуитивного и более высокого, духовного сознания, в результате которого установится гармония «разума и сердца». Любая Йога, а в современном мире особенно Агни-Йога, позволяет привести в наибольшее соответствие с этой задачей все виды деятельности человека.

1.1.6. А Г Н И - Й О Г А

Агни-Йога является синтезом предшествующих Йог и, подобно последним в периоды их появления, приводит методы реализации *неизменных* Принципов в соответствие с современными национальными, планетарными и космическими условиями.

Еще два столетия назад любая ветвь Йоги предполагала, что ученик, «ставший на путь», должен отойти от светской жизни и прекратить участие в какой-либо внешней деятельности, вести уединенный образ жизни, иногда отшельнический. Но примерно в середине прошлого столетия йогины, пользовавшиеся в Индии непререкаемым авторитетом — например, такие, как Шри Рамакришна и Лахири Махасайя, — начали призывать своих последователей, наоборот, совмещать практику Йоги с выполнением обычной их деятельности, допуская лишь кратковременные периодические уединения для полной концентрации на специальных методах, для отдыха и успокоения разума.

Эта тенденция все время усиливалась и в первой половине текущего века привела к распространению нескольких новых ветвей Йоги, рассматривающих повседневную деятельность обычного человека как неотъемлемый элемент «техники» йоги.

Следует подчеркнуть, что от самых древних времен, как бы ни изменялись методы Йоги, они отличались лишь акцентами в технических приемах, их сущность и задачи, ими решаемые, всегда оставались и остаются по сей день неизменными. Так, и в Агни-Йоге в качестве ближайшей цели для ученика продол-

жает быть утверждение на интуитивном уровне сознания, который, с учетом современных эволюционных изменений психики человека, предлагается называть *чувствознанием*.

Ученик Агни-Йоги должен воспитывать у себя уважение ко всем мировоззрениям, понимая, что любое знание — лишь ступень на бесконечной лестнице, ведущей к Истине, и если Истина есть, то в ее свете должны постепенно отпасть все наносы невежества, как религиозного, так и атеистического. Поэтому Агни-Йога написана таким образом, что любой читатель найдет в ней то, что ему уже созвучно и может служить отправным моментом в движении к чувствознанию.

Как видно из другого названия книг по Агни-Йоге — *Живая Этика*, — ее основной метод заключается в воспитании характера ученика без выхода из суеты жизни, в развитии его устремленности к отказу от себялюбия, от пассивного и нетворческого отношения ко всем встающим перед ним задачам, в развитии сначала внимания к окружающим людям, затем доброжелательного отношения, способности каждого понять и каждому дать не осуждение, а помощь.

Изжитие эгоизма — сначала грубого, а затем утонченного — это необходимая предпосылка для духовного раскрытия человека. Творческое, не отягощенное саможалением, честолюбием и корыстью отношение к любой деятельности — это и есть первый шаг на духовном пути. Мужество и искренность, утвердившись в характере человека, дают первую волну чувства *истинной свободы* и сопровождаются новым, радостным чувствованием Жизни. Тогда становится понятным утверждение Махатмы:

«Нужно проявить дисциплину духа, без нее не сумеем стать свободными. Для раба она будет тюрьмой, для свободного она будет садом прекрасно-целебным.

Пока дисциплина духа — оковы, заперты двери и по ступеням в оковах не подняться.

Можете понять дисциплину духа как крылья.

...Конец пути может быть освещен тысячью огней Общего Блага. Эта тысяча огней зажжет радугу ауры.

Вот почему дисциплина духа — крылья!»

1.1.7. О ТЕОСОФИИ И Е.П. БЛАВАТСКОЙ

Коснуться философских глубин Сокровенного Учения Махатм можно при чтении *Тайной Доктрины* Е.П. Блаватской, два тома которых были переведены на русский язык Е.И. Ре-

рих и публикуются сейчас этим изданием. Доктрина Махатм имеет ряд принципиальных отличий от всех других мировоззрений. Провозглашая беспредельность познания, бесконечность высот Истины и бездонность глубин Реальности, она в то же время вооружает искателя проверенным методом достижения любой ступени Знания, опытной проверки любого утверждения, содержащегося в Учении. Ее догмы имеют удивительное (и непривычное для обычного мышления) качество: способность к беспредельному самораскрытию из глубины наружу по мере подъема сознания искателя Истины с одной ступени на другую.

Всеохватывающий характер и системность, отражающая реальность без помех заблуждающегося разума, позволяют Сокровенному Учению дать обоснование взглядам любой ветви Йоги, любой Религии или Философии и указать их место среди всех путей познания, показывая тем самым непредвзятому исследователю относительность и взаимодополняемость всех систем, вскрывая главную внутреннюю причину их «самоизжития» с течением времени — стремление абсолютизировать достигнутый ими уровень миропонимания.

Автор уникального труда — *Тайной Доктрины* — Елена Петровна Блаватская (урожденная Ган, 1831 — 1891 гг.), русская по национальности, в середине прошлого века была принята в Гималайской Общине и прошла в ней обучение, оставаясь затем до последних своих дней преданным учеником, живущим в светском обществе. Под руководством Махатм она вместе с американцем Г. Олькоттом основывает в 1875 г. Теософское общество, сначала размещавшееся в Нью-Йорке, а затем — в Индии и получившее широкое распространение в мире, особенно в Европе.

Это создало вокруг Елены Петровны Блаватской ореол таинственности и привлекло к ней внимание самых разных людей, среди которых, конечно, были не только чистые душой искатели Истины, но и честолюбцы, надеявшиеся приобрести оккультные силы или вступить в контакт с Махатмами. Однако, хотя Е.П. Блаватская многократно демонстрировала «феномены», недоступные человеку обычного уровня знаний, она никому не открывала способов искусственного пробуждения таких способностей, утверждая уже известный нам принцип — они должны появляться естественно, по мере расширения сознания человека.

Немногим была дана возможность встретиться с Махатмами, так как они допускают такие встречи только с людьми, имеющими *действенное* устремление к Общему Благу. Среди недопущенных, однако, оказывались люди, впоследствии занявшие враждебную позицию по отношению к той же Е.П. Блаватской. К сожалению, среди них одним из самых громких оказался наш соотечественник Всеволод Соловьев, брат известного философа. В самое последнее время наконец и в отечественной публицистике появились статьи исследователей наследия Е.П. Блаватской, не путающих его с измышлениями недоброжелателей.

К оценке значения деятельности Теософского Общества необходимо подходить без предвзятости, с учетом состояния общественной мысли того времени. Непредубежденный историк, даже будучи атеистом, должен признать положительную роль религиозных течений на тех или иных этапах развития народов. Теософы же, как никто до них, дали глубочайший анализ несостоятельности современных им религий и атеистических философий.

Они показали, как далеко современная им религиозность отстоит от самого духа Учений их воистину Великих Основателей. Утверждая, что все научные открытия и передовая научная мысль современного человечества дают примеры явлений и законов природы, демонстрирующих истинность древней мудрости, которая запечатлена в Ведах, Упанишадах, в Учении Будды и Христа, а также во множестве других Откровений и озаренных комментариев к ним, они в то же время показали большое число ошибочных представлений современной им науки и сделали ряд совершенно конкретных предсказаний о том, как они будут постепенно наукой отброшены.

Поскольку с момента публикации *Тайной Доктрины* в 1888 г. минуло столетие, то убедиться в справедливости этих предсказаний не составляет особого труда, хотя некоторые из них и по сей день находятся за пределами научных достижений. Упомянем лишь, как представляется, самые очевидные и широко известные факты, которые сто лет назад наукой ставились под сомнение, а теософами безоговорочно поддерживались: это прежде всего утверждение, что электричество и свет имеют атомистическую природу; что все силы природы, включая и те, которые науке еще не известны, происходят из Единой Силы (в современной терминологии — из некоторого фундаментального поля), представляя собою ее дифференциации

(семь основных, из которых наука знает только четыре, и множество второстепенных ветвлений первых семи); что в таблице Д.И. Менделеева не может быть пробелов, т.е. все предсказания Периодического закона элементов в природе реализованы; что «ни один из химических элементов не заслуживает этого наименования», т.е. не является «простейшим» и «неделимым»; что именно открытия в химии приведут в ближайшее время к глубокому изменению научного видения мира, что произойдет это до 1897 г. и т. д.

В связи с последним утверждением интересно процитировать абзац из краткого исторического очерка, содержащегося в книге Я.Б. Зельдовича и М.Ю. Хлопова *Драма идей в познании природы*. Отметив, что «система Менделеева явилась гениальным обобщением всей суммы химических знаний», авторы пишут: «Еще важнее следующий аспект Периодического закона: он наводит на мысль о неких принципах, общих для всех химических элементов, а отсюда уже не далеко до идеи, что все элементы построены по некоему общему плану из меньшего числа элементарных частиц». Как видите, это высказывание весьма авторитетных физиков недвусмысленно подтверждает предсказание столетней давности, впрочем, истинность и глубина которого была очевидна уже в первых десятилетиях двадцатого столетия. Однако многие утверждения, содержащиеся в *Тайной Доктрине*, касаются проблем, еще не решенных современной наукой или даже не сформулированных ею из-за неспособности современного научного мышления к диалектическому объединению двух полюсов: Бытия — Духа и Материи.

В свете вышесказанного достаточно очевидно, что провозвестие, данное людям через Е.П. Блаватскую, содержало указания на прогрессивную ориентацию в мировоззренческих поисках передовой части общества того времени. Кроме того, оно подводило под известные морально-нравственные принципы основу, которая была лишена религиозной авторитарности, т.е. аспекта, утратившего свою действенность к концу прошлого века в среде значительной части мыслящих людей, видевших несоответствие между научным и религиозным миропониманием.

Одной из важных задач, которую Махатмы ставили перед Теософским Обществом, являлось предотвращение распространения спиритизма — модного, но чрезвычайно опасного своими отдаленными оккультными последствиями явления. Что-

бы иметь авторитет среди людей, интересовавшихся спиритизмом и медиумизмом, и иметь возможность решать эту задачу, Е.П. Блаватская провела множество сеансов, продемонстрировавших ее необычайные психические способности.

В Индии теософы, уже возглавляемые А. Безант, определенное время играли заметную прогрессивную роль в общественной жизни. Так, многие лидеры движения за освобождение от колониального гнета Англии высоко ценили вклад в их борьбу теософов, бескомпромиссно выступавших за деколонизацию Индии. Особое значение этой позиции придавал тот факт, что среди членов Общества были англичане.

К сожалению, без Е.П. Блаватской теософами был допущен ряд ошибок, общественный резонанс теософического движения ослаб — материалистическая наука Запада победоносно завоевывала умы, — а после ухода в 1907 г. первого президента Общества, полковника Олькотта, ими временно была утрачена связь с Транс-Гималайской Общиной. Очень способствовал этому Ч.В. Ледбитер, оказавший весьма пагубное влияние на А. Безант (о чем она сама рассказывала, например, Шри Ауробиндо). К тому же в Европе движение разбилось на два течения: второе — созданное Р. Штейнером и названное им *антропософическим*.

Главная причина утраты непосредственной связи с Транс-Гималайской Общиной заключается в «нарушении Иерархической цепи»: после ухода Е.П. Блаватской многие из ее последователей — пережившие откровения или по другой причине допустившие самовозвеличение — решили «обойтись и перескочить» через нее. Однако, как неоднократно подчеркивала в своих письмах Е.И. Рерих, Махатмы по-прежнему видят в Теософическом Обществе своих «воинов».

При анализе столь сложного явления, каким было и остается теософическое движение, необходимо проявить большую осторожность суждений, так как многие исторически достоверные факты тесно переплетены с досужими домыслами и даже клеветой идейных противников. Определенные затруднения при изучении теософии вызывает непривычная для западного мышления манера написания основного труда Е.П. Блаватской, требующего напряженной работы и почти ничего не содержащего в «разжеванном виде». *Тайная Доктрина*, по словам ее автора, дает читателю ключ от дверей, за которыми лежит новое знание, но вставить ключ в замок и повернуть его искатель должен сам.

1.2. ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА

1.2.1. С М Ы С Л Н Е К О Т О Р Ы Х Т Е Р М И Н О В

Выше дана первая характеристика истинного мистицизма и йоги, а также деятельности теософов, которые в конце XIX — начале XX века приложили немало усилий для ознакомления Запада с их глубинным смыслом. В этой главе будет сделан следующий шаг в том же направлении, причем сначала остановимся на этимологии некоторых терминов и на их смысле, часто толкуемом в различных источниках в противоречивом и даже взаимоисключающем друг друга ключе, характерном для различных религиозных и философских систем.

Прежде всего, термин *эзотеризм*, на котором основано деление учений на *эзотерические* и *экзотерические*. Последние два слова являются производными от греческих слов *внутренний* и *внешний*. Согласно самой Эзотерической Доктрине, было время, совершенно не вмещаемое современной исторической наукой из-за его древности (и измеряемое геологическими масштабами), когда подобного деления учений не было: все было доступно всем. Однако в силу определенных законов эволюции (рассматриваемых в соответствующих главах) однажды началась дифференциация человечества по склонности одних людей идти «правым» путем, а других — «левым». Первый путь находится в гармонии с Законами Космоса, и идущий по нему относительно быстро эволюционирует, внося при этом тот или иной вклад в Общее Благо, т.е. в эволюцию всего человечества. Второй путь — это путь своекорыстия, честолюбия и других самостных черт характера человека. Идущий этим путем сознательно или несознательно входит в противоречие с силами постоянно развивающегося Космоса и в борьбе с ними не только не заботится об Общем Благе, но, наоборот, всячески стремится к удовлетворению своих желаний и достижению поставленных целей за счет интересов и справедливых прав других людей.

Именно это утверждение части человечества на «левом» пути вынудило Руководителей человечества прибегнуть к сокрытию значительной части знания от основных масс людей и сохранению его для пользования лишь теми, кто из одного воплощения в другое устойчиво выбирал «правый» путь. Сокрытые части учений получили название эзотерических, тай-

ных или сокровенных, а доступные всем — экзотерических. Люди же, получившие доступ к эзотерическому знанию, которое в древности передавалось в ритуальной форме мистерий, получили название *мисты*, или *посвященные*. В дальнейшем появился термин *мистики*, обозначающий не только действительно посвященных, но тех, кто признавал ограниченность познавательных способностей пяти обычных чувств и убеждался на собственном опыте или просто верил рассказам, выражаясь современным языком, о парапсихологическом опыте других, т.е. *об опытном познании Реальности с помощью шестого чувства*, хотя и присущего всем людям, но проявляющегося (и что самое главное, осознаваемого в качестве такового) далеко не у всех.

Об этом шестом чувстве впоследствии нам предстоит обстоятельный разговор, здесь же лишь отметим (как уже это делалось во Введении), что оно может быть названо *духовным проникновением* или *касанием* сущности явлений, *дающим непосредственное* (т. е. не нуждающееся в рассудочной деятельности) знание. Современный научный мир, как уже отмечалось выше, часто склонен отождествлять *безрассудность* с *неразумностью*, и, конечно, так может быть, однако, в общем случае и в частности в рассматриваемом проявлении *шестого чувства*, подобное представление ошибочно. Рассудочное мышление — отнюдь не высшая деятельность Разума, а всего лишь одна из начальных ступеней беспредельной лестницы Сознания. Получение знания с помощью *духовного*, или, как чаще принято говорить, *интуитивного*, *проникновения* (*постижения*) следует отнести не к *неразумной*, а к *сверхразумной* деятельности, если за «норму» разума принимать деятельность рассудочную. Однако заметим, что, хотя подобная терминология широко распространена, ее нельзя признать удачной, так как она создает ложное представление о принципиальном различии этих ступеней сознания, о существовании между ними разрыва и даже пропасти, когда на самом деле, повторяем, это все ступени, очень постепенно уводящие искателя в беспредельные высоты Разума и Духа, как бы вырастающие одна из другой и, по крайней мере на нашем плане Бытия, всегда сохраняющие свое особое предназначение в полном осознании мироздания.

Религиозные и философские учения, допускающие в качестве одной из своих основ интуитивное постижение Реальности, объединяются термином *мистицизм*, а явления, инту-

итивно поняты, но непостижимые для пяти обычных чувств, получили название *мистических явлений* или просто *мистики*. Распространен очень близкий по смыслу к мистицизму термин *оккультизм*, берущий свое происхождение от латинского слова *occultus* — тайный, сокровенный. Однако при их вполне совпадающем значении все же можно указать на одно существенное различие, которое выявляется при их использовании в литературе. Мистицизм чаще приложим к описаниям явлений, в которых анализ не имеет тенденции спускаться на интеллектуальный уровень и осуществляется в сфере духовных понятий и законов. Оккультизм — это как бы более научный (в современном смысле этого слова) подход к рассмотрению сокрытых от пяти чувств явлений; в нем существенным моментом является интеллектуально-логическая определенность, которая (заметим в скобках) по самой своей природе не способна не принизить и не загрузить описание высокодуховного явления. В силу этого обстоятельства иногда можно встретить, например, противопоставление оккультных и духовных сил, хотя и то, и другое — сфера мистики.

И наконец, следует еще раз остановиться на термине *метафизика*. По-видимому, первоначально этот термин прилагался к так называемым *вечным категориям*, или *принципам*, которые, порождая периодические проявления присущих им сил, сами при этом не претерпевали изменения и которые действительно никогда не *появлялись*, а *всегда* были, есть и будут. Однако эта, поистине вечная и неизменная часть Реальности, постижение которой — главнейшая задача мистика, чрезвычайно трудна для понимания, так как ее связь с представлениями ментально-чувственного мирозерцания осуществляется через много ступеней, всего лишь первой из которых и является интуиция. Естественно, что в веках это первоначальное применение термина *метафизика* сильно изменилось и фактически стало относиться ко всему, лежащему за пределами чувственного опыта. Дословный перевод этого слова — «то, что следует после физики» — приложим лишь к первоначальному его смыслу, так как физика, как наука о Природе, охватывает всю эволюционирующую (т. е. не вечную и изменяющуюся) часть Реальности, независимо от того, «видимы» или нет ее явления для пяти обычных чувств.

В дальнейшем мы многократно будем возвращаться к обсуждению *вечных принципов* и их *временных, периодических, выявлений*.

В заключение раздела заметим, что каждый раз, когда широко обнародуется некоторая часть эзотерического учения, эта часть переходит в разряд *бывшей* эзотерики, т. е. становится экзотерическим знанием. Однако, как правило, такое знание, в отличие от давно усвоенного широкой общественностью, несет на себе печать связи с еще не познанным, более глубоким и таинственным миром. Поэтому дух сокровенного наполняет и само знание, и сердце искателя, соприкоснувшегося с ним.

1.2.2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Данная книга сосредоточена на проблемах мистицизма, которые освещаются признанными авторитетами: прежде всего Е.П. Блаватской (1—3), широко использующей «Письма Махатм к Синнетту» (4), а также Брахмана Чаттерджи (5) — философа-ведантиста, прочитавшего специально для европейцев цикл лекций на интересующую нас тему, и авторами некоторых теософических трудов (6—9), которые или были учениками Махатм, или работали под руководством Е.П. Блаватской. Кроме того, используются высказывания и свидетельства высочайших йогингов, таких, как Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, Парамахамса Йогананда, Шри Ауробиндо. Естественно, в связи с этим встает вопрос об источниках их знания и возможности лично удостовериться в его подлинности.

Вопрос о методах раскрытия интуиции или чувствознания — это сфера Йоги — будет обсуждаться в соответствующих местах этой книги. Уже упоминалось, что понятие *Махатма* или более широкое — *Великий Адепт* — очень трудно объяснимо. Поэтому лишь в заключительной части этого текста появится возможность в какой-то степени раскрыть это понятие и рассказать о их способностях постижения Истины.

Начинающий йогин открывает для себя первые проблески Истины через весьма скромный индивидуальный мистический опыт, заключающийся в кратковременном проникновении на *высшие планы* Сознания. Направляющий импульс ученик получает через устное или письменное сообщение Гу-

ру, и, если оно находит отзвук в душе искателя, духовная вибрация Гуру раскрывает сознание в соответствии с глубиной и силой этого отзвука. Руководитель может все это сделать, оставаясь невидимым, но он совершенно бессилён помочь тому, чье сердце молчит при соприкосновении со словом Истины. Разумеется, описанный путь не единственен.

Постепенно продвигающийся по избранному пути йогин открывает для себя, а затем и осваивает все более высокие ступени Сознания, каждая из которых позволяет углубить проникновение в тайны мироздания, увидеть не только прошлые события, но и будущие, еще не проявившиеся на видимом плане Бытия, но уже сложенные на планах невидимых как энергетические поля или потоки сил, а также как ментальные и духовные предначертания, представляющие собою *механическое*, т.е. безрассудочное, выявление Законов Космоса или следствия Воли Высших Существ, всегда действующих в соответствии с этими Законами. Высшая степень такого проникновения «в Индии называется *Глазом Шивы*, а за пределами великой горной Цепи, в Эзотерической фразеологии, она известна как *Открытый Глаз Дангмы*. Дангма — очищенная душа, тот, кто стал *Дживанмукту*, высочайшим Адептом, или, вернее, Махатмою. Его *Открытый Глаз* есть внутренний духовный глаз ясновидца; и способность, которая проявляется через него, не есть ясновидение, как оно обычно понимается, т.е. сила видения на расстоянии, но скорее способность духовной интуиции, через которую получается непосредственное и достоверное знание» (1,91).

О Е.П. Блаватской уже было сказано как об ученице Махатм, обеспечивших ей доступ к их библиотекам и книгам, сохранившим основы *Атма-Видьи* — истинной, духовной и божественной Мудрости. Главнейшей, среди использованных ею для написания *Тайной Доктрины*, была *Книга Дзиан*, содержащая так называемые Станцы, в которых дано эзотерическое описание космогенезиса и антропогенезиса. Фактически написанная ею книга является комментарием к этим *Станцам*. Сама она писала по этому поводу следующее в предисловии к первому тому *Тайной Доктрины*:

«Цель этого труда может быть определена так: доказать, что Природа не есть «случайное сочетание атомов», и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех ре-

лигий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; наконец, показать, что оккультная сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации» (1, с. XXIII).

«Одним из величайших и, может быть, самым серьезным возражением против достоверности этого труда и доверия к нему послужат предварительные *Станцы*. Как могут быть проверены утверждения, заключенные в них? Правда, что большая часть санскритских, китайских и монгольских трудов, упомянутых в настоящих томах, известна некоторым востоковедам, тем не менее главный труд, откуда взяты *Станцы*, не имеется в европейских библиотеках. КНИГА ДЗИАН (или ДЗАН) совершенно неизвестна нашим филологам, или, во всяком случае, они никогда не слышали о ней под данным наименованием. Это, конечно, большой ущерб для них, следующих в своих изысканиях предписанным методам официальной науки, но для учеников Оккультизма и для всех истинных оккультистов это не имеет большого значения. Главная основа данной Доктрины находится в сотнях и тысячах санскритских манускриптов, из которых некоторые уже переведены и, как обычно, искажены толкованием, другие же все еще ожидают свой черед. Потому каждый ученик имеет возможность убедиться в сделанных здесь утверждениях, так же как и проверить большинство приведенных выдержек. Лишь несколько новых фактов, новых лишь для непосвященного востоковеда, и мест, взятых из *Комментария*, будет трудно проследить до их источника. Кроме того, некоторые учения еще до сих пор преподаются устно, но тем не менее намеки на них встречаются в каждом случае почти во всех бесчисленных томах храмовой литературы брахманов Китая и Тибета.

Во всяком случае, что бы ни было уготовано в будущем автору этого труда недоброжелательной критикой, один факт вполне достоверен. Члены нескольких эзотерических школ — местопребывание которых за Гималаями и разветвления которых могут быть найдены в Китае, Японии, Индии и Тибете и даже в Сирии, не считая Южной Америки¹, — претендуют на обладание *всеми* сокровенными и философскими трудами в манускриптах и печати, одним словом, всех трудов, которые когда-либо написаны были на языках и в на-

¹ Напомним, что это было опубликовано Е.П. Блаватской в 1888 г.

чертаниях с самого начала возникновения искусства письма, от иероглифов до алфавита Кадмуса и Деванагари.

Постоянно утверждалось (8, т. 2, с. 27), что с самого времени уничтожения библиотеки Александрии, каждый труд которой мог своим содержанием привести непосвященного к конечному открытию и пониманию некоторых тайн Сокровенной Науки, был усердно отыскиваем объединенными усилиями членов этого Братства. Кроме того, теми, кто знает, добавляется, что все подобные труды, раз они были найдены, уничтожались, за исключением трех копий каждого, которые были сохранены и сокрыты в безопасности. В Индии последние из этих драгоценных манускриптов были добыты и сокрыты во время царствования императора Акбара.

Профессор Макс Мюллер указывает, что никакие подкупы и угрозы Акбара не могли извлечь оригинальный текст Вед от брахманов, и тем не менее похвально, что европейские востоковеды обладают им! Весьма сомнительно, чтобы Европа имела *полный текст*, и будущее может иметь про запас весьма неприятные сюрпризы для востоковедов... Совместные изыскания востоковедов и в последние годы, особенно работы исследователей по сравнительной филологии и науке религий, дали им возможность подтвердить, что бесчисленное количество манускриптов и даже печатных трудов, *известных как существовавшие, более не находимы*. Они исчезли, не оставив ни малейшего следа. Если бы эти труды не имели значения, они могли бы по условиям времени погибнуть, и названия их были бы вычеркнуты из человеческой памяти. Но это не так, ибо, как теперь доказано, большинство этих трудов содержало истинные ключи к сочинениям, еще распространенным, но сейчас совершенно непонятым для большинства их читателей *без этих добавочных томов комментариев и объяснений*.

Таковы, например, труды Лао-цзы, предшественника Конфуция. Говорят, что он написал девятьсот тридцать книг об этике и религиях и семьдесят по магии... И предание утверждает, что комментарии, доступные нашим западным синологам, не являются подлинными *окультными* рекордами, но лишь намеренными замаскировками и что подлинные комментарии так же, как и все тексты, давно *исчезли* с глаз профанов. Японцы, среди которых сейчас можно найти самых ученых священников и последователей Лао-цзы,

просто смеются над ошибками и гипотезами европейских и китайских ученых» (1, с. 7).

Далее Е.П. Блаватская дает оценку достоверности текстов древних рукописей и книг, находящихся в руках современных ей исследователей. При этом она показывает, что доступные тексты или неполны, или искажены, или специально затемнены и не могут быть поняты, так как ключ для расшифровки символизма и смысла аллегорий, составляющих мифические сюжеты и притчи этих текстов, хранится с весьма давних времен лишь у немногих посвященных — для всех других он утерян. Между тем, имея этот ключ, можно убедиться, что древние священные писания, включая Библию, являются изложением одной и той же Древней Мудрости — теософии, специально приспособленной для экзотерического пользования. В этой связи особый интерес представляет следующий факт (1, с. 21):

«Кроме того, существует хорошо известный и весьма любопытный факт, подтвержденный автору одним почтенным лицом, годами состоявшим в одном из русских посольств, а именно, что в Императорских Библиотеках в Санкт-Петербурге имеются несколько документов, как доказательство, что даже в позднейшие дни, когда масонство и тайные общества мистиков процветали беспрепятственно в России, именно в конце последнего и в начале настоящего столетия, не один русский мистик проходил в Тибет через Уральские горы в поисках знания и посвящения в неизвестных святилищах Центральной Азии. И не один возвращался позднее с таким обширным запасом сведений, подобный которому он нигде в Европе не мог получить. Несколько случаев могли бы быть приведены и хорошо известные имена названы, но подобная гласность могла бы быть неприятна оставшимся в живых родственникам упомянутых посвященных. Пусть кто-нибудь просмотрит анналы и историю масонства в архивах столицы России, и он сам убедится в изложенном факте.

Это является подтверждением того, что много раз утверждалось раньше, к сожалению, слишком неосторожно. Вместо того чтобы облагодетельствовать человечество, злобные обвинения в предумышленных выдумках и в преднамеренном обмане, бросаемые тем, кто утверждали правильный, хотя и малоизвестный факт, только породили тяжкую карму клеветникам. Но зло уже содеяно, и истина не может быть более отрицаема, каковы бы ни были последствия.

Не есть ли Теософия новая религия, спрашивают нас. Ни в коем случае; это не «религия», также не «нова» ее философия, ибо, как уже сказано, учение это так же старо, как мыслящий человек. Положения ее сейчас опубликованы впервые, но не раз уже осторожно выдавались и были даже не раз изложены европейскими посвященными — особенно покойным Рагоном.

Немало больших ученых, подтверждающих факт, что никогда не было религиозного основателя, будь то ариец, семит или туранец, который *изобрел бы* новую религию или открыл новую Истину. Все эти основатели были *передатчиками*, но не самобытными учителями. Они были авторами новых форм и толкований, но истины, на которых их учения основывались, были стары, как само человечество. Таким образом, из многих истин, устно переданных человечеству в самом начале, через посвящение во время Мистерий и личную передачу, и сохраненных и увековеченных в *Adyta* храмов, они избрали одну или несколько из таких великих истин — действительностей, видимых только глазу истинного Мудреца и ясновидца, и открывали их массам. Таким образом, каждый народ получил в свою очередь несколько указанных истин, под обликом его местного или особого символизма, которые развивались с течением времени в более или менее философские культы — Пантеон в мистическом переодевании. Потому Конфуций, очень древний законодатель в исторической хронологии, хотя и очень современный мудрец в мировой истории, явлен д-ром Легге¹, конечно, как *передатчик*, но не создатель. Как он сам говорил²: «Я только передаю, я не могу создавать новых вещей. Я верю в Древних, и потому я люблю их».

Пишущая эти строки тоже любит их и потому верит в этих древних и в современных наследников их Мудрости. И веря в тех и других, она сейчас передает то, что получила и чему сама научилась, всем тем, кто может воспринять. Что же касается до тех, кто отвергнул ее свидетельство — т. е. большинство, — она не будет питать к ним недружелюбие, ибо они будут так же правы со своей стороны отрицать, как и она утверждать, ибо они рассматривают Истину с двух совершенно различных точек отправления. Согласно прави-

---

¹ Lün Yü (§ Ia); Schott, «Chinesische Literatur», с. 7 упоминается Максом Мюллером.

² Жизнь и Учение Конфуция, с. 96.

лам научной критики, востоковед должен отвергать *apriori* каждую очевидность, которую он не может сам вполне проверить. Как же может западный ученый принять на основании слухов то, о чем он ничего не знает? Истинно то, что дано в этих томах, выбрано из устных, так же как и из записанных, учений. Первая часть эзотерических доктрин основана на *Станцах*, являющихся рекордами народа, неизвестного этнологии. *Станцы* написаны, как это утверждается, на языке, отсутствующем в номенклатуре языков и диалектов, знакомых филологии, и исходят из источника, отвергаемого наукою, — а именно Оккультизма. И наконец, они предлагаются через посредничество, постоянно дискредитируемое в глазах всего мира всеми, кто ненавидит неудобные истины или же имеет своего специального конька, нуждающегося в защите. Потому следует заранее ожидать и приготовиться к отрицанию этих учений. Никто, называющий себя ученым в какой-либо области точной науки, не позволит себе серьезно рассматривать эти учения. Они будут осмеяны и отвергнуты *a p r i o r i* в этом столетии, но только в этом. Ибо в двадцатом столетии нашей эры ученые начнут признавать, что Тайная Доктрина не была вымышлена или преувеличена, но, напротив, лишь просто набросана и, наконец, что учения эти предшествуют Ведам. Это не притязание на пророчество, но просто утверждение, основанное на знании фактов. Каждое столетие делается попытка показать миру, что Оккультизм не есть бесполезное суеверие. Раз только дверь осталась приоткрытой, она будет раскрываться шире с каждым новым столетием. Время назрело для более серьезного ознакомления, чем это до сих пор было разрешено, хотя все же даже сейчас очень ограниченного.

Ибо разве не были даже *Веды* осмеяны, отвергнуты и названы «современной подделкой» не далее как пятьдесят лет тому назад? Разве не был санскрит объявлен одно время диалектом, производным от греческого языка, согласно Лемприеру и другим ученым? Около 1820 года, как говорит профессор Макс Мюллер, священные книги брахманов, магов и буддистов «были не только неизвестны, но самое существование их было под сомнением, и не было ни одного ученого, который мог бы перевести хотя бы одну строку Вед... из Зенд Авесты или из буддийской Трипитака, а теперь доказано, что Веды — труд высочайшей древности, «сохранность которого почти граничит с чудом».

То же самое будет сказано и о Тайной Архаической Доктрине, когда будут даны неопровержимые доказательства существования ее рекордов. Но века пройдут, прежде чем больше будет выдано из нее. Говоря о ключах к тайне Зодиака, как бы почти утерянных для мира, автор около десяти лет тому назад отметила в *Разоблаченной Изиде* (8), что: «Указанный ключ должен быть повернут семь раз, прежде чем вся система будет раскрыта. Мы сделаем лишь один поворот и тем позволим глазу непосвященного заглянуть в тайну. Счастлив тот, кто поймет все!»

То же может быть сказано и о всей Эзотерической Системе. Лишь один поворот ключа был дан в *Разоблаченной Изиде*. Много больше объяснено в этих томах. В те дни автор едва знала язык, на котором труд этот был написан, и обнародование многих вещей, о которых сейчас свободно говорят, было запрещено. В двадцатом столетии ученик, более осведомленный и гораздо лучше приспособленный, может быть послан Учителями Мудрости дать конечные и неопровержимые доказательства, что существует наука, называемая *Гупта Видья* (тайное знание), и что, подобно однажды таинственным источникам Нила, источник всех религий и философий, ныне оповещенных миру, был забыт и утерян на протяжении веков, но наконец он найден.

...Еще один важный пункт должен быть отмечен, стоящий в первых рядах доказательств, данных о существовании единой первоначальной, всемирной Мудрости, — пункт, во всяком случае, очень важный для изучающих христианскую каббалу. Учения были частично известны, по крайней мере нескольким Отцам Церкви. На чисто историческом основании утверждается, что Ориген, Синезий и даже Климент Александрийский были посвящены в Мистерии до присоединения их к Неоплатонизму Александрийской Школы Гностиков под маскою Христианства. Больше того, некоторые из доктрин тайных школ, хотя ни в коем случае не все, были сохранены в Ватикане и с тех пор сделались неотъемлемой частью Мистерий в Латинской Церкви, в форме искаженных добавлений к первоначальной программе Христианства. Такова ныне материализованная догма Непорочного Зачатия. Этим объясняются жесткие преследования, начатые Римско-католической Церковью против Оккультизма, Масонства и вообще всякого иноверческого Мистицизма.

Дни Константина были последним поворотным пунктом в истории, периодом чрезвычайной борьбы, закончившейся в Западном Море удушением древних религий во славу новой, созданной на их трупах. С тех пор началось насильственное и неукоснительное, всеми правыми и неправыми мерами проводимое, сокрытие от любопытства потомства перспектив в далекое прошлое, за пределы Потопа и Сада Эдема. Каждый вход был заделан, каждый рекорд (запись), на который можно было наложить руки, был уничтожен. Все же даже среди таких искалеченных рекордов осталось достаточно, чтобы дать возможность нам сказать, что в них имеется вся необходимая очевидность действительного существования Главной Доктрины. Фрагменты пережили геологические и политические катаклизмы, чтобы рассказать свою историю; и каждый пережиток свидетельствует, что Мудрость, ныне Тайная, была однажды главным родником, вечно текущим источником, напавшим все ручьи — позднейшие религии всех народов — от первого до последнего. Период, начинающийся с Будды и Пифагора на одном конце и оканчивающийся Неоплатониками и Гностиками на другом, является единственным фокусом, оставленным в истории, где соединяются в последний раз яркие лучи света, льющиеся от основ прошлых времен и не затемненные рукою ханжества и фанатизма» (1, с. 21 — 31).

Так обстоит дело с источником Восточной Мудрости, по мнению ученицы Махатм — Е.П. Блаватской. В заключение данного раздела приведем еще несколько выдержек из ее основного труда, касающихся главных оккультных книг (3, р. 405).¹

Книга Дзиан — от санскритского слова *Дхиан*, означающего мистическую медитацию, — является первым томом комментариев на семь сокровенных фолиантов *Киу-те* и словарь по общедоступным трудам того же названия. Тридцать пять томов *Киу-те* для экзотерических целей пользования мирян могут быть найдены во владении тибетских лам Гелугпа в библиотеке любого монастыря, как и четырнадцать книг комментариев и аннотаций по тому же предмету, составленные посвященными Учителями.

---

¹ Третий том *Тайной Доктрины* цитируется по еще не изданному переводу А. Хейдока.

Строго говоря, эти тридцать пять книг следовало бы называть «Популяризированной версией» Тайной Доктрины, полной мифов, маскировок и заблуждений; с другой стороны, четырнадцать томов *Комментариев* с их переводами, аннотациями и богатым словарем оккультных терминов, взяты из маленького древнего фолианта *Книга Сокровенной Мудрости Мира*, которая представляет собою сборник оккультных наук¹. Кажется, их держат отдельно, скрытно, и они находятся на попечении Таши-Ламы в Шигадзе. Книги *Киу-те* сравнительно современны, так как были изданы в последнем тысячелетии, тогда как ранние тома *Комментариев* являются произведениями невероятной древности; сохранились некоторые части первоначальных цилиндров. За исключением того, что они объясняют и исправляют некоторые слишком баснословные и, по всей видимости, грубо преувеличенные повествования в книгах *Киу-те*, строго говоря, они мало имеют к ним отношения. Их позиция по отношению к ним такова же, как позиция халдео-иудейской *Каббалы* по отношению к книгам Моисея. В труде, известном под названием *Аватумсака Сутра*, в разделе *Верховный Атман (Душа)*, как *проявленный в характере Архатов и Пратьека Будд*, сказано, что:

«Так как сначала все чувствующие твари спутали истину и восприняли ложь, то появилось сокровенное знание, названное Алайя Виджнана».

Спрашивается: «Кто обладает истинным знанием?»

Ответ: «Великие Учителя Снежных Гор».

Известно, что эти «Великие Учителя» живут бесчисленные века «в заснеженных кряжах» Гималаев. Отрицать перед лицом миллионов индусов существование их великих Гуру, проживающих в ашрамах, рассеянных по всем склонам Транс- и Цис-Гималаев, — значит сделать себя посмешищем в их глазах. Когда буддийский Спаситель появился в Индии, их (т. е. Великих Учителей) ашрамы — ибо редко бывает, чтобы эти великие люди находились в монастырях, разве только ради краткого посещения, — находились на тех же местах, которые они занимают сейчас, и это было даже до того, как сами

---

¹ Именно из текстов всех их дана была Тайная Доктрина. Первоначальный материал даже не составил бы небольшой брошюры, но объяснения и примечания из *Комментария* и словарей могли бы быть изложены в десяти томах, каждый величиной с том *Разоблаченной Изиды*.

брахманисты пришли из Центральной Азии, чтобы поселиться на Инде. А еще до этого не один знаменитый и прославленный в истории арийской двиджа сидел у их ног, учась тому, что впоследствии кульминировалось в той или другой философской школе. Большинство этих Гималайских Бханте (Братьев) были арийские брахманы и аскеты.

Никакой исследователь, если не весьма продвинутый, не извлек бы пользы из чтения этих экзотерических томов¹. Их нужно читать с помощью ключа к их значению, и этот ключ может быть найден только в *Комментариях*. Кроме того, имеется несколько сравнительно современных трудов, которые положительно вредоносны, поскольку они касаются правильного понимания даже экзотерического буддизма.

Наконец, приведем фрагмент из труда Е.П. Блаватской (1, с. 336), проясняющий связь книг Веданты с Эзотерической Доктриной.

«...Книги Веданты — «последнее слово человеческого знания» — выдают лишь метафизический аспект этой мировой космогонии, и их бесценное сокровище *Упанишады* — *Упа-ни-шад*, составное слово, выражающее победу над невежеством посредством откровения, *тайного, духовного* знания, — требует теперь добавочного обладания основным ключом, чтобы дать возможность ученику проникнуть в их полное значение².

---

¹ В одной рукописи перед нами имеется запись, написанная священнослужителем Тхангопа Чхе-го-мо, в ней сказано: «Те несколько католических миссионеров, которые посетили нашу страну (несмотря на наш протест) в прошлом веке и отплатили за наше гостеприимство тем, что подняли наши священные писания на смех, проявили мало благоразумия и еще меньше знания. Это правда, что Священный Канон Тибетцев Кахгиюр и Встанхгиюр охватывает 1707 отдельных трудов — 1083 общедоступных и 624 сокровенных тома, причем первые скомпонованы в 350, а последние в 77 томов-фолиантов. Однако можно ли нам смиренно осведомиться у этих добрых миссионеров, удалось ли им когда-либо хоть мельком взглянуть на вышеупомянутые сокровенные фолианты. И даже если бы они случайно видели их, то я уверяю пандитов Запада, что этих рукописей и фолиантов не понял бы даже прирожденный тибетец без ключа к их своеобразным письменным знакам и к их сокровенному значению. В нашей системе каждое описание местности будет образным; каждое имя и слово будет умышленно замаскировано; тому, кто хочет их читать, сперва следует изучить способ расшифровки и затем узнавать эквиваленты сокровенных терминов и символов почти на каждое слово религиозного языка. Египетская энхориальная или иератическая система — детская игра по сравнению с нашими (жреческими) священническими загадками.

² Е.П. Блаватская приводит эзотерический перевод составного слова «Упа-ни-шад». Его экзотерический перевод означает «сидящий около» (т. е. «сидящий около учителя, чтобы получить наставление») (10, с. 112).

Причину этого я отваживаюсь изложить здесь, как я узнала ее от одного из Махатм.

Наименование *Упанишады* обычно переводится как *Эзотерическая Доктрина*. Эти трактаты составляют часть *Шрути*, или *Разоблаченное Знание*, короче говоря, *Откровение*, и обычно они присоединены к части *Вед*, называемой *Брахмана*, и составляют их третий отдел.

Существует более 150 *Упанишад*, перечисленных востоковедами, которые считают, что древнейшая была написана, вероятно, около 600 лет до Р. Хр.; но достоверные тексты не составляют и пятой части всего числа. *Упанишады* для *Вед* есть то же, что и *Каббала* для еврейской *Библии*. Они толкуют и излагают тайный и мистический смысл Ведических текстов. Они говорят о начале Вселенной, о природе Божества и о Духе и Душе, так же как и о метафизической связи Разума с Материей. Вкратце: они **СОДЕРЖАТ** начало и конец всего человеческого знания, но они перестали **РАСКРЫВАТЬ** его со времен Будды. Если бы это было иначе, то *Упанишады* не могли бы быть названы эзотерическими, ибо они теперь открыто присоединены к священным брахманическим книгам, которые в настоящее время стали доступны даже *Mlechchha*'м (варвары-иноземцы) и европейским востоковедам. Одна вещь в них — и это во всех *Упанишадах* — неизменно и постоянно указывает на их древнее происхождение и доказывает: (а) что они были написаны в некоторых своих частях много раньше, чем система каст сделалась тираническим установлением, каким оно является и посейчас; и (б) что половина их содержания была уничтожена, тогда как некоторые другие были переписаны и сокращены. «Великие Учителя высшего Знания и брахманы постоянно представлены в них как идущие к Кшатриям (каста воинов), царям, чтобы стать их учениками». Как справедливо замечает проф. Коуэлл, *Упанишады* «дышат совершенно иным духом (нежели другие брахманские писания), свободой мысли, не находимую ни в одном из ранних трудов, исключая самих гимнов *Риг-Веды*». Второй факт объясняется традицией, рекордированной в одном из Манускриптов о Жизни Будды. В нем говорится, что *Упанишады* первоначально были присоединены к *Брахмана*, после реформы, которая повела к исключительности настоящей системы каст среди брахманов, несколько столетий после нашествия на Индию «Дваждырожденных». Они были закончены в эти дни, и ими пользовались для наставления учеников, готовившихся к Посвящению.

Это продолжалось до тех пор, пока *Веды* и *Брахмана* оставались в исключительном хранении брахманов при храмах — когда вне священной касты никто не имел права изучать или даже читать их. Затем явился Гаутама, царевич из Капилавасту. Изучив всю брахманскую Мудрость в *Рахасья* или в *Упанишадах* и найдя, что учения мало отличались, если только вообще отличались, от учения «Учителей Жизни», обитающих снежные вершины цепи Гималаев¹, ученик брахманов, возмущившись, что Сокровенная Мудрость была так сокрыта от всех, исключая брахманов, решил через обнародование ее спасти весь мир. Тогда и случилось, что брахманы, видя, как их Священное Знание и Окультная Мудрость переходят в руки *Mlechchha*, сократили тексты *Упанишад*, содержание которых первоначально было в три раза обширнее *Вед* и *Брахмана* вместе взятых, не изменив, однако, ни одного слова в текстах. Они просто изъяли из Манускриптов самые важные части, содержащие последнее слово Бытия. С тех пор ключ к брахманскому тайному коду остался лишь у Посвященных, и брахманы, таким образом, были в состоянии отрицать правильность Учения Будды, прибегая к своим *Упанишад*ам, навсегда замолкнувшим о главных вопросах. Такова эзотерическая традиция за пределами Гималаев.

Шри Шанкарачарья, этот величайший Посвященный из живших в историческую эпоху, написал много *Бхашья* (Комментариев) на *Упанишад*ы. Но есть причины предполагать, что подлинные трактаты его еще не попали в руки филистимлян, ибо они слишком ревниво охранены в его монастырях (*Матх*). Имеются еще более веские причины верить, что бесценные *Бхашья* на Эзотерическую Доктрину брахманов, составленные их толкователем, останутся еще на протяжении веков мертвой буквой для большинства индусов, исключая Смартава-брахманов. Эта секта, основанная Шанкарачарья, еще очень сильна в Южной Индии и сейчас почти единственная, которая выпускает учеников, сохранивших достаточно знания; чтобы понять мертвую букву *Бхашья*. Причина в том,

---

¹ Называемые также «Сынами Мудрости» и «Сынами Огненного Тумана» и «Братьями Солнца» в китайских рекордах. Си-цзан (Тибет) упоминается в Манускриптах сокровенной библиотеки в провинции Фу-цзянь как великое местонахождение Окультного Знания с незапамятных времен, века до Будды. Император Юй Великий (2207 г. до Р. Хр.), благочестивый мистик и великий Адепт, как говорят, получил свое знание от «Великих учителей Снежной Горной Цепи» в Си-цзан.

что они единственные, которые имеют иногда истинных Посвященных во главе своих *Матх'ов*, как, например, в Шринга-гири в западных Гхатах Майсора. С другой стороны, нет секты более исключительно замкнутой, безнадежно нетерпимой к касте брахманов, нежели каста Смартава; и сдержанность ее последователей в выдаче того, что они могут знать об Оккультных Науках и Эзотерической Доктрине, равняется только их гордости и знанию».

1.2.3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Ниже изложены некоторые положения Эзотерической Доктрины. В дальнейшем они будут дополнены и углублены при неоднократном циклическом возвращении к ним. Но приступая к первому изложению основных идей, трудно удержаться от обращения к читателю — жителю рационалистического и прагматического Запада: не пытайтесь подвести Древнюю Мудрость под рамки современных концепций идеализма и материализма, так как, хотя эти термины ею и используются, они наполнены иным смыслом, лишь частично совпадающим с современным. Сама же эзотерическая философия является доктриной, лишаящей смысла существующее в настоящее время противоположение материализма и идеализма, отводя им в лучшем случае роль двух сторон одной медали.

«Тайная Доктрина есть накопленная Мудрость Веков, — пишет Е.П. Блаватская (1, с. 339), — и уже одна ее Космогония является самой изумительной и разработанной из всех систем, даже в такой затемненной форме, как в экзотеризме *Пуран*. Но такова таинственная мощь оккультного символизма, что факты, которые в действительности потребовали бесчисленных поколений посвященных ясновидцев и пророков, посвятивших себя координированию, записыванию и пояснению их в течение ошеломляющих серий эволюционного прогресса, все эти факты запечатлены на нескольких страницах геометрических знаков и глифов. Пылающий взор этих ясновидцев проникал в самое ядро материи и находил душу вещей там, где обыкновенный непосвященный наблюдатель, как бы ни был он учен, заметил бы лишь внешнюю работу формы. Но современная наука не верит в «душу вещей» и, следовательно, отбросит всю систему древней космогонии. Бесполезно говорить, что рассматриваемая здесь система не есть измышление

одной или нескольких отдельных личностей, но представляет из себя непрерывающуюся запись многих тысяч поколений ясновидцев, соответствующие опыты которых должны были исследовать и проверять традиции, передаваемые устно от одной ранней Расы к другой, традиции учений, данных высшими и высочайшими Существами, охранявшими младенчество человечества; также что на протяжении долгих веков «Мудрые Люди» Пятой Расы (т. е. той, к которой принадлежат большинство народов Индии и Европы) — Мудрецы, находившиеся среди спасенных от последнего Катаклизма и изменения материков, — проводили свои жизни, *не уча, но учась*. Как выполнили они это? Ответ: сличая, исследуя и проверяя во всех отделах Природы традиции древности путем непосредственных видений, прозрений великих Адептов, т. е. людей, развивших и усовершенствовавших свои физические, ментальные, психические и духовные организмы до крайних пределов. Ни одно видение лишь одного какого-либо Адепта не принималось, пока оно не было проверено и подтверждено видениями других Адептов — полученными так, чтобы явиться независимым свидетельством, — и веками опытов».

К этому следует добавить, что «Оккультная Наука... родилась на Высших Планах Бытия и была принесена на Землю Существами, которые были мудрее, чем человек будет даже в Седьмой Расе своего Седьмого Круга», т. е. в конце своей эволюции на Земной Цепи Планет. Поэтому она не могла быть ошибочной или неточной в круге вопросов, связанных с проблемами, доступными сознанию Посвященного Земли, тем более в период Пятой Расы; а исследования и проверка ее Адептами — это прежде всего их работа по расширению их сознания и практическое изучение оккультизма, так как он постигается лишь *практической* проверкой его положений в физической, ментальной и духовной деятельности посвященного. Впрочем, последнее утверждение распространяется на изучение любой серьезной философской системы, в том числе шести основных индийских систем, по отношению к которым Эзотерическая Доктрина выступает как их высший синтез, раскрывающий глубинный смысл их предельных понятий и целей.

Сделав вышеприведенные замечания, приступим к изложению *самого основного положения Эзотерической Доктрины*. «Основной закон в этой системе, центральная точка, из которой все возникает, вокруг которой и к которой все тяготеет и

на которой висит вся ее философия, есть Единая, Однородная, Божественная СУБСТАНЦИЯ-ПРИНЦИП, *Единая Начальная Причина*.

Те немногие, лампы чьи сияли сильнее, от Причины к
причине

Направлены были к истоку Природы тайн,
И нашли они, что Принцип Первичный, Единый, должен
иметь бытие.

Он называется *Субстанция-Принцип*, ибо он становится *Субстанцией* на плане проявленной Вселенной и... остается *Принципом* в безличном и в бесконечном абстрактном, видимом и невидимом ПРОСТРАНСТВЕ. Это есть Вездесущая Реальность, безличная, ибо она включает все и вся. Ее *безличие* является *основным представлением* Системы. Она латентна в каждом атоме Вселенной и есть сама эта Вселенная.

Вселенная есть периодическое проявление этой неизвестной Абсолютной Сущности. Назвать это «Сущностью» — значит погрешить против самого духа философии. Ибо хотя сущительное может быть произведено, в данном случае, от глагола *esse* (существовать), все же ОНА не может быть отождествлена с каким-либо «существом» в представлении, доступном человеческому разуму» (1, с. 340).

К сказанному можно добавить, что ставить перед собою задачу дать сколько-нибудь определенное описание Абсолютной Реальности, названной выше Единым Принципом, в самом начале изложения эзотерической философии — это значит совершать ошибку, хотя бы уже потому, что читатель незнаком еще с системой категорий и понятий Тайной Доктрины. Поэтому пока придется ограничиться лишь констатацией факта, что Древняя Мудрость утверждает существование *непостижимо* (для непосвященного) *Единства*, которое является *сущностью* всего как постижимого, так и непостижимого, всепроникающей и вездесущей Субстанцией, Законом или Принципом и т. д. Не трудно видеть, что это Единство в религиозных мировоззрениях представляется понятием «Бог», в материалистических философских системах — понятием «первичная материя», а в идеалистических — понятием «дух», рассматриваемым как антипод «материи». Не вдаваясь в тонкости всех этих представлений, отметим, что ни одно из них не тождественно *Единому* Тайной Доктрины и, более того, все они по своему внутреннему смыслу далеки от него.

«В настоящее время мы, — пишет Е.П. Блаватская (2, с. 596) от имени Посвященных, — расходимся исключительно с теологией. Церковь настаивает на вере в Личного Бога и Личного Дьявола, тогда как Окультизм доказывает ошибочность такого верования. Для пантеистов и оккультистов, так же как и для пессимистов, «Природа» есть лишь «мать-прекрасная, но как камень холодная»; но это верно, лишь поскольку это касается *внешней* Физической Природы. Все они согласны, что для поверхностного наблюдателя она лишь огромная бойня, в которой мясники становятся жертвами, а жертвы в свою очередь палачами. Вполне естественно, что пессимистически настроенный профан, убедившись в многочисленных недостатках и неудачах Природы, в особенности же в ее самопоедающих наклонностях, вообразит, что это является лучшим доказательством того, что в Природе нет Божества *abscondito*, так же как и ничего божественного в ней самой. Потому естественно, что материалисты и физики представляют себе, что все обязано своим существованием слепой силе, и случайности, и переживанию *сильнейшего* чаще даже, чем наиболее *приспособленного*. Но оккультисты, рассматривающие Физическую Природу как совокупность самых разнообразных иллюзий на плане обманчивых познаний, признающие в каждой боли и страдании лишь необходимые муки неустанного порождения, ряд стадий, направленных к постоянно растущему усовершенствованию, которое очевидно в молчаливом воздействии никогда не ошибающейся Кармы (Законы Причинности) или *Абстрактной* Природы, — оккультисты, утверждаем мы, видят Великую Матерь (т. е. Природу) в ином аспекте. Горе тем, кто живут, не испытывая страдания. Застой и смерть есть удел всего, что прозябает без изменения. И какое изменение к лучшему может быть без пропорционального страдания в течение предшествовавшей стадии? Разве не те только, кто познали обманчивые ценности земных надежд и иллюзорные прельщения внешней природы, предназначены к разрешению великих проблем жизни, страдания и смерти?

Если наши современные философы — которым предшествовали ученые средних веков — воспользовались и усвоили некоторые фундаментальные идеи древности, то теологи воздвигли своего Бога и его Архангелов, своего Сатану и его Ангелов, так же как и Логоса с его воинством, основываясь целиком на *dramatis personae* древних языческих Пантеонов. В

этом можно было бы лишь приветствовать их, если бы только они не исказили, хитроумно, первоначальные образы, не извратили философский смысл и, воспользовавшись невежеством христианского мира — результатом долгих веков умственного сна, в течение которых человечеству позволялось мыслить лишь через посредника, уполномоченного для этого, не смешали все символы в самую безнадежную путаницу...»

Вторая фундаментальная концепция Тайной Доктрины заключается в представлении Вселенной как Великой Майи, или Иллюзии, «ибо все в ней временно, от мимолетной жизни светляка до жизни Солнца. По сравнению с Непреложностью ЕДИНОВОГО и с неизменяемостью этого Принципа, Вселенная, с ее мимолетными, вечно меняющимися формами, неизбежно должна представляться уму философа не более как блуждающим огоньком. Тем не менее Вселенная достаточно реальна для сознательных существ, в ней обитающих и которые так же нереальны, как и она сама» (1, с. 341).

«Майя, или Иллюзия, является элементом, входящим во все конечные предметы, ибо все, что существует, имеет не абсолютную, но лишь относительную реальность, так как видимость, в которую облакается скрытый ноумен (т. е. сущность) для данного наблюдателя, зависит от познавательных способностей последнего. Для неразвитого глаза дикаря любая картина явится сперва бессмысленным хаосом полос и мазков красок, тогда как воспитанный глаз тотчас же увидит лицо и пейзаж. Ничто не постоянно, за исключением единого, скрытого, абсолютного Бытия, заключающего в себе ноумены всех реальностей... (Все) как бы аналогично теням, отброшенным волшебным фонарем на бесцветном экране. Тем не менее все вещи относительно реальны, ибо познающий также есть отражение и потому все постигаемые им вещи являются для него такими же реальными, как и он сам... На каком бы плане наше сознание ни действовало, мы и предметы, принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными нашими реальностями. Но по мере нашего продвижения в развитии мы постигаем, что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за реальности и что восходящий процесс Эго состоит из целого ряда прогрессивных пробуждений и каждое продвижение приносит с собою убеждение, что наконец теперь мы достигли «реальности». Но только когда мы достигнем абсолютного Сознания и сольем с ним наше сознание, только

тогда будем мы освобождены от заблуждений, порожденных Майей» (1, с. 84).

Третья концепция, принципиально отличающая Тайную Доктрину от материалистического мировосприятия, утверждает, что Сознание является таким же всепроникающим и само-сущим аспектом Бытия, каким по материалистическим воззрениям является «движение» или «энергия». Как не может быть *никакого* существования, лишенного материальности и той или иной формы движения, характеризуемой соответствующей силой или энергией, точно так же невозможно какое-либо существование, лишенное одной из форм сознания, диапазон которого необычайно велик и лишь малой своей частью выявлен в современном человеке.

«Все в этой Вселенной, во всех ее царствах, обладает *сознанием*; то есть одарено сознанием, присущим его виду и на его плане познавания. Мы, люди, должны помнить, что если мы не улавливаем признаков сознания, которые мы могли бы признать как таковые, скажем, в камнях, то все же мы не имеем права говорить, что *сознание отсутствует в них*. Нет такой вещи, как «мертвая» или «слепая» материя, ибо не существует «слепого» или «бессознательного» Закона. Подобные понятия не имеют места в представлениях Оккультной Философии¹». Иными словами, и материалист, и оккультист признают следование любого явления тому или другому Закону Природы. Но если первый за этим следованием не видит какой-либо глубинной причины, довольствуясь констатацией — «это закон», то второй считает, что само «выполнение закона» — это не что иное, как выявление определенного уровня *сознания*, присущего и раскрытого в данном материальном объекте или явлении.

Четвертое основополагающее утверждение Эзотерической Доктрины касается «механизма» выявления всепроникающего Сознания — Космического Принципа — в эволюционирующей Вселенной. Вновь процитируем Е.П. Блаватскую (1, с. 342): «Вселенная вырабатывается и *устремлена изнутри наружу*. Как вверху, так и внизу, как на Небе, так и на Земле, и человек — микрокосм и миниатюрная копия Макрокосма — есть живой свидетель этому Вселенскому Закону и его способу действия. Мы видим, что каждое *внешнее* движение, действие или жест, будь то волевое или механическое, органическое

---

¹ Там же, с. 341.

или умственное, производится и предваряется *внутренним* чувством или эмоцией, волею или желанием, мыслью или умом. Так же как никакое внешнее движение или изменение в человеческом внешнем теле, когда оно нормально, не может произойти, если оно не вызвано внутренним импульсом, данным через одну из трех названных функций, так же точно и во внешней или проявленной Вселенной. Весь Космос руководим, контролируем и одушевляем почти бесконечными сериями Иерархий сознательных Существ, из которых каждая имеет предназначенную миссию и кто — дадим ли мы то или иное наименование, назовем ли мы их Дхиан-Коганами или Ангелами — суть «Вестники» лишь в том смысле, что они являются посредниками Кармических и (других) Космических Законов.

Они разнятся бесконечно в своих соответственных степенях сознания и разума; и называть их чистыми Духами, без единой земной примеси, «которая одна лишь становится добычею времени», — значит только потворствовать поэтическим фантазиям. Ибо каждое из этих Существ или *было* человеком в предыдущей Манвантаре (т. е. в предыдущем периоде эволюции Вселенной или Солнечной системы), или готовится им стать, если не в настоящей, то в грядущей Манвантаре». Иными словами, это или люди в *зачаточном состоянии* (предшествующем нашему), или *усовершенствованные* люди (уже прошедшие наше состояние). «В своих высших, менее материальных сферах они отличаются морально от земных человеческих существ лишь в том, что они лишены чувства самости и *человеческой* эмоциональной природы — двух чисто земных характеристик... «Усовершенствованные» освободились от этих чувств, потому что (а) они более не имеют плотских тел — постоянно отяжеляющих Душу; и (в) чистый духовный элемент, не будучи больше затруднен, становится более свободным; они менее подвержены влиянию *Майи*, нежели это когда-либо будет возможно для человека, если только он не станет Адептом, который держит свои две личности — духовную и физическую — совершенно разъединенными. «Зачаточные»... никогда еще не имевшие земных тел, не могут иметь чувства личности или самости... Никто из этих Существ, высокий или низкий, не имеет индивидуальности в смысле, придаваемом этому человеком, когда он говорит: «Я есмь сам и никто другой»; другими словами, они не осознают такой определенной разъединенности, какая существует среди людей и вещей на

Земле. Индивидуальность есть характерный признак их соответственных Иерархий (т. е. ступеней их эволюции или видов космической деятельности), но не отдельных единиц; признаки эти разнятся только со степенью плана (т.е. утонченности сферы их существования и уровня их сознания), к которому эти Иерархии принадлежат; чем ближе к области Однородности и Единому Божеству, тем чище и менее подчеркнута индивидуальность в Иерархии. Они предельны во всех отношениях, исключая своих высших принципов — бессмертных Искр (т.е. вечного начала в человеке и высших существах, о которых рассказано в третьей части книги), отражающих космическое, вселенское, божественное Пламя, индивидуализированное и разъединенное лишь в сферах Иллюзии, через дифференциацию такую же иллюзорную, как и все остальное. Они суть *Живые Существа*, ибо они суть реки, истекающие от Абсолютной Жизни и отраженные на космическом экране Иллюзии; Существа, жизнь которых не может быть потушена до тех пор, пока огонь неведения не потушен в тех, кто чувствуют эти «Жизни». Возникнув к жизни под оживляющим воздействием несотворенного Луча, отражения великого Центрального Солнца, сияющего на берегах Реки Жизни, именно этот Внутренний Принцип в них принадлежит Водам Бессмертия, тогда как его дифференцированная оболочка так же погибает, как и человеческое тело. Потому Юнг был прав, сказав:

«Ангелы лишь люди высшего вида...»

и не более...

Не имея элемента личности в сущности своей, они не могут иметь личных качеств, подобных тем, которыми в экзотерических религиях люди наделяют своего антропоморфического Бога — Бога, ревнивого и нетерпимого, который радуется и испытывает гнев, благосклонно принимает жертвы и более деспотичен в своем тщеславии, нежели ограниченный, неразумный человек. Человек, будучи сложен из сущностей всех этих небесных Иерархий, может стать в некотором отношении выше какой бы то ни было Иерархии или Степени или даже комбинации их. Сказано, «что человек не может ни умиловать, ни приказать Дэвам». Но, парализуя свою низшую личность и благодаря этому достигая знания *неотделимости* своего Высшего Я от Единого Абсолютного Я, человек может, даже в течение своей земной жизни, стать как «один из нас». Так, вкушая плоды Знания, рассеивающего невежество, чело-

век может стать одним из Элохимов или Дхиани; и раз он достиг *их* плана, то Дух Солидарности и совершенной Гармонии, царствующей в каждой Иерархии, должен распространиться на него и охранить его во всех случаях».

«Строго говоря... каждый так называемый «Дух» есть *развоплощенный или будущий человек*. Ибо от высшего Архангела (Дхиан-Когана) до последнего сознательного Строителя (низшего класса Духовных Сущностей) все они являются *людьми*, жившими эоны тому назад в других Манвантарах, на этой или же других сферах. Также и низшие Элементалы, полуразумные и неразумные, суть *будущие* люди. Один тот факт, что какой-то Дух одарен разумом, является доказательством для оккультиста, что подобное существо было *человеком* и приобрело свое знание и разум на протяжении человеческого цикла. Во Вселенной есть лишь одно неделимое и абсолютное Всеведение и Разум, и оно трепещет в каждом атоме, малейшей точке Космоса, не имеющего пределов и который люди называют Пространством, рассматривая его независимо от всего содержимого в нем. Но первая дифференциация его отражения в Проявленном Мире чисто духовная, и Существа, зарождающиеся в нем, не одарены сознанием, имеющим какое-либо отношение к тому сознанию, которое мы себе представляем. Они не могут иметь человеческого сознания или разума, прежде чем они не приобретут его лично и индивидуально. Это, может быть, тайна, тем не менее это есть факт в Эзотерической Философии, и даже весьма очевидный.

Весь порядок Природы свидетельствует о прогрессивном продвижении по направлению к высшей жизни. План намечен в действии самых, казалось бы, слепых сил. Весь процесс эволюции с его бесконечными приспособлениями является доказательством этому. Непреложные законы, истребляющие слабые виды для очищения места сильным и тем утверждающие «переживание наиболее приспособленного», хотя и жестоки в их непосредственном действии, тем не менее все они работают для великого завершения. Самый факт, что эти приспособления происходят и что наиболее приспособленные переживают в борьбе за существование, указывает, что то, что называется «бессознательной Природой», в действительности есть совокупность сил, которыми орудуют полуразумные существа (Элементалы), направляемые Высокими Планетарными Духами (Дхиан-Коганами), совокупность которых образует Проявленный Глагол Непроявленного Логоса и составляет одновременно Разум Космоса и его Непреложный Закон» (1, с. 345).

Таким образом, Эзотерическая Доктрина «признает Логоса или коллективного «Творца» Вселенной, Демиурга, в смысле, употребляемом, когда говорится о «Зодчем» как о «Творце» здания, тогда как этот зодчий никогда и не дотронулся до единого камня его, но, начертав план, предоставил всю ручную работу каменщикам. В нашем случае план был дан Представлением (мыслеосновой) Космоса, а строительный труд был предоставлен Множествам Разумных Сил. Но этот Демиург не есть *личное* Божество — т.е. несовершенный, внекосмический Бог, но лишь совокупность Дхиан-Коганов и прочих Сил.

...Так как процесс (Эволюции) не всегда совершенен и раз, несмотря на многочисленные доказательства, свидетельствующие о существовании руководящего Разума позади покрова, процесс этот все же являет пробелы и недостатки и даже весьма часто оканчивается неудачей, то из этого следует, что ни коллективное Множество (Демиург), ни одна из деятельных Сил, взятая индивидуально, не могут подлежать воздаянию им божественных почестей или обоготворению. Тем не менее все они имеют право на благодарное уважение и почитание человечества; и человек должен был бы постоянно устремляться помогать божественной эволюции Идей, становясь, по мере способностей своих, *сотрудником Природы* в задании Цикла. Лишь вечно неизвестная и непостигаемая Карана, Беспричинная Причина всех причин, должна была бы иметь свой Храм и Престол в сокровенной и нетронутой почве нашего сердца — невидимая, неосязаемая, несказуемая — иначе как через «еще слабый голос» нашего духовного сознания. Те, кто поклоняются ей, должны совершать это в молчании и в освещенном одиночестве своих душ, делая свой дух единым посредником между ними и Мировым Духом, свои благие поступки единственными священнослужителями и свои греховные намерения единственными видимыми и объективными жертвами, приносимыми этому *Присутствию*.

«И когда молишься, не будь как лицемеры... войди в комнату и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне» (Евангелие от Матфея, VI, 5—6). «Царство Божие» и Небо *внутри нас*, сказал Иисус, а не *вне нас*. Почему христиане так абсолютно слепы к самоочевидному смыслу слов мудрости, которые они так любят механически повторять?» (1, с. 348).

Заметим, что иметь сколько-нибудь истинное представление о таких понятиях, как Логос и Демиург, можно лишь после переживания высочайших состояний сознания. Например,

Плотин о людях, достигших этой степени раскрытия своей духовности, говорит: «Они также видят во всех вещах не то, что подвержено рождению, но то, в чем является самая их суть. И они усматривают себя самих в других. Ибо там все вещи прозрачны и нет ничего там темного и непроницаемого, но все там видимо внутренне и насквозь. Ибо свет встречается всюду со светом, так как каждая вещь заключает в себе все остальное и также видит все остальное в каждой другой вещи. Таким образом, все вещи сосуществуют всюду, и все заключается во всем. Каждая вещь подобным же образом являет собою все. И сияние там беспредельно. Ибо все там велико, так как и то, что мало, все же велико. Солнце, которое там являет собою все звезды, и каждая звезда есть в то же время и солнце, и все звезды. Тем не менее в каждой преобладает какая-либо иная особенность, и в то же время все вещи видимы в каждой. Движение там также чисто, ибо (гармония) движения не нарушается двигателем, отличным от него». А. Безант, по чьей книге выше цитировался Плотин, добавляет: «Описание неудачное потому, что область эта превышает средство земной речи, но подобное описание могло быть дано лишь человеком с раскрывшимся зрением».

1.3. ПРОБЛЕМА ВЕРЫ

1.3.1. АКСИОМАТИКА СОВРЕМЕННЫХ НАУК

Одна из легенд о Будде гласит, что на вопрос «во что верить» Он ответил: только в то, что сам знаешь. И хотя далеко не для каждого читателя Будда является авторитетом, никто, по-видимому, в данном случае не решится открыто оспаривать Его утверждение. Однако следуем ли мы этому правилу в своей жизни? К сожалению, нет.

Сначала посмотрим, как обстоит дело с верой, не подкрепленной знанием, в наиболее беспристрастной области человеческой деятельности — в точных науках. До сравнительно недавнего времени в математике и естествознании слепая вера проявлялась в абсолютизации истинности аксиом и принципов. Аксиоматика позволяла строить внутренне самосогласованные теории, придавать наукам строгую форму, и, что самое главное, в момент создания она служила платформой для дальнейшего продвижения наук. Однако, как показывает история естествознания, рано или поздно признаваемая аксио-

матика становилась тормозом на пути познания законов Природы. Процесс расширения знания приводил к отказу от ранее принятых принципов и к утверждению новых. Так было при появлении неевклидовой геометрии, релятивистской теории, квантовой механики и других революционных идей.

В результате современная наука смотрит на свои исходные аксиомы и принципы не как на абсолютную истину, а как на приближение к ней, достаточно хорошее на данном этапе развития познания. С отказом от абсолютизации истинности аксиом они были превращены в инструмент поиска истины. В наше время естествоиспытатель или математик, верящий в абсолютную непогрешимость какого-либо принципа, считается просто догматиком или человеком, неспособным к глубокому мышлению. Однако повторяем, что так было далеко не всегда.

Обратимся теперь к вопросу о вере в современных философских системах Запада. Как отмечал еще Ф.Энгельс, все они делятся по своему существу на две группы, одна из которых признает первичность сознания и вторичность материи, а вторая — наоборот, первичность материи и вторичность сознания. При этом обе группы также признают, что ни одно из этих утверждений не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Иными словами, основные философские школы Запада, в том числе диалектический материализм, исходят из аксиом. Причем в отличие от математиков и естествоиспытателей философы абсолютизируют истинность своих аксиом. Они верят им и всем заявляют, что будущее развитие естествознания докажет истинность именно их аксиом. Как далеко им при этом до критичности мышления не только Будды, но и современного физика, который принимает аксиому после того, как убедится в достаточной ее близости к истине, и не забывает, что процесс познания Природы бесконечен, в силу чего ни одна аксиома не может рассматриваться как абсолютно истинная.

Священник, слепо верящий в существование Бога и непогрешимых святых, совершенно последователен в своем мировоззрении и поступает логично, когда верит утверждениям, высказанным этими святыми. Но полное отсутствие последовательности имеет место в философских построениях, признающих окончательную непознаваемость всего бесконечного мироздания и одновременно провозглашающих абсолютную истинность их современного знания об основах этого мироздания. Признать, что, например, Гегелю или Фейербаху, Марксу или любому другому философу известна абсолютная истина, — это

значит отказаться от диалектического утверждения, что процесс познания истины бесконечен, и стать на точку зрения заурядного попа, провозглашающего того же К. Маркса святым.

Создается парадоксальная ситуация: с одной стороны, философия именует себя наукой, базирующейся на сумме всего человеческого знания и руководящейся передовой (диалектической) логикой, а с другой — она представляет собою внутренне несогласованную (с точки зрения обычной, формальной логики) систему взглядов. Философия сможет подняться хотя бы до уровня современной физики лишь после того, как она честно признает, что ее обобщения, базирующиеся на знаниях наук, простираются до известных границ, а дальше начинается область гипотез и что современные обобщения не только могут, но и должны быть пересмотрены в будущем, и самое большее, на что можно надеяться, это на установление границ применимости этих обобщений, а в принципе возможен и полный отказ от них. Уместно заметить, что лишь после этого философия не только будет называться диалектической, но и станет такой.

Основная задача философии — создание цельного мировоззрения. Лишь философия, честно объявляющая предел своего знания, может стать фундаментом мировоззрения, дающего четкую границу истинности ваших представлений о мироздании и указывающего, начиная с какого момента вы слепы. **Ц е л ь н о е** мировоззрение позволяет систематизировать и обобщить все, что познано к настоящему моменту, без создания каких-либо препятствий на пути дальнейшего познания. Современные же западные философские школы норовят навязать вам **о к о н ч а т е л ь н о е** мировоззрение, включающее в себя бездоказательное освещение вопросов, не вошедших в сферу современного знания. Естественным следствием этого является то, что они постоянно встают на пути прогресса, а под их знамена стекаются не только передовые мыслители, но и мракобесы, ничем не отличающиеся от религиозных фанатиков. Достаточно вспомнить недавнюю трагедию сторонников генетики, чтобы убедиться в истинности вышесказанного.

В е р а, **н е о с н о в а н н а я н а з н а н и и**, — **п р е д у б е ж д е н и е**. Став на сторону любой западной философской системы, вы основываете свое мировоззрение на предубеждении, возникшем в воображении того или иного мыслителя. Если вас это устраивает, вам незачем читать дальше настоящее Введение и рано интересоваться мировоззрением йогинов.

Если у вас нет стремления к истине и нетерпимости к собственным заблуждениям, порокам и слабостям, то ваше намерение познать оккультизм обречено на неудачу, так как процесс его познания очень сложен и представляет собою прежде всего решимость устранить все ложное во всех сферах деятельности начинающего искателя.

1.3.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЙОГИНОВ

Из предыдущего уже ясно, что первый принцип, которым руководствуются Посвященные и йогины при формировании мировоззрения, может быть представлен как требование верить только тому, что знаешь. Можно было бы просто сообщить этот факт, опустив предыдущий раздел, однако автор, зная по собственному опыту силу самомнения и бездоказательной уверенности привычных чуть ли ни с детства предубеждений, посчитал полезным подчеркнуть, что данный принцип йогинов не соответствует обычаям западных философов и сторонников их теорий.

У скептически настроенного читателя может возникнуть сомнение по поводу истинности легенды о приведенном высказывании Будды, и в связи с этим встанет вопрос, действительно ли йогины верят только в то, что они знают. Знакомство с основами оккультизма не оставит сомнения на этот счет, а пока мы повторно процитируем высказывание, имеющееся в *Письмах Махатм* (4).

«Наша философия есть преимущественно наука следствий по их причинам и причин по их следствиям; а так как она является и наукой творений, выводимых от первоначала, то прежде, чем принять такое начало, мы должны знать его и не имеем права даже допустить его возможность».

«Наша доктрина не знает компромиссов. Ни утверждает, ни отрицает, ибо дает лишь то, что знает как истину».

Конечно, скептик может сомневаться в существовании и *Писем Махатм*, и самих Махатм. Но вот зимой 1895/96 года в Нью-Йорке были прочитаны лекции по Раджа-Йоге Свами Вивеканандой. В 1911 году они были изданы на русском языке в переводе Я. Попова. Приведем две краткие выдержки из этой книги, заметив, что Раджа-Йога — это один из методов (или одна из ветвей) Йоги.

«...Итак, мы видим, что для изучения Раджа-Йоги нет необходимости ни в каком доверии или вере. Она сама вас учит: не верьте ничему, в чем сами не убедились. Истина для поддержания себя не требует никаких подпорок».

«...Заблуждение слепо верить. Вы должны развить ваш собственный разум и суждение: вы должны упражняться и сами убедиться, происходит ли то, о чем говорят, или нет. Совершенно так же, как вы принимаетесь за всякую другую науку о физической природе, вы должны приниматься и за изучение этой».

Естественным следствием вышеприведенного принципа является незаконченность Учения, в котором, в частности, есть такие слова:

«Спросят — почему Учение не имеет законченных положений? Отвечайте — ибо в законченности смерть».

«Самое страшное сказать — мы уже постигли. Сам Учитель никогда не скажет эту разрушительную формулу».

«Мы знаем план и неустанно постигаем подробности».

Заметим, что для сторонника диалектической логики отношение к собственному мировоззрению как к незавершенному, вечно находящемуся в процессе становления, является единственно возможным. Вы можете сказать, что диалектический материализм также провозглашает собственную незавершенность. И это действительно так. Но попробуйте найти в нем эту незавершенность. Ее нет, так как его основоположники дали «ответы» на все фундаментальные вопросы философии в безоговорочной форме и последователям остается их лишь повторять. Впоследствии вы увидите, что мировоззрение йогоинов содержит в себе принципиальную незавершенность, честное признание в которой делает его и диалектическим и вообще научным.

Однако, если верить только в то, что знаешь сам, то как же быть с опытом других, сумма которого несравненно больше личного знания? Как относиться к информации, почерпнутой от других людей или из книг? Когда можно считать ее вновь полученным знанием и как при этом не вступить в конфликт с вышеприведенным принципом?

Поставив этот вопрос, мы сталкиваемся с той характерной особенностью оккультизма, из-за которой он не может быть изложен в виде обычного учебника. Скажем об этом несколько слов. Многосвязность любой части истины со всем существующим делает невозможным ее одиночное изложение. Обязательно встает необходимость привлечения других знаний, в истинности которых вы также должны убедиться прежде, чем

начать им верить. В результате процесс познания любой истины может идти лишь параллельно с познанием всех истин.

Так как это невозможно, то практически привлекаются к изучению каждый раз лишь наиболее необходимые из них. Когда вы «проходите» по ним и возвращаетесь к исходной точке, сделав полный круг, вы приобретаете возможность расширить число рассматриваемых проблем, углубить их познание и, таким образом, совершить новый круг на более высоком уровне. Это обстоятельство известно как спиралевидность процесса познания и хорошо знакомо любому образованному человеку. Однако в случае оккультизма вы не только должны выучить написанное в учебнике, но, проходя каждый виток спирали, вы должны убедиться в истинности получаемой информации, преломив ее определенным образом в собственной деятельности. Только после этого вы можете надеяться, что ваши способности раскрыты достаточно, чтобы приступить к прохождению следующего витка спирали. До тех пор, пока вы не выполните тех рекомендаций, которые даны на первом «витке спирали», вам бесполезно сообщать новые сведения, вы их не поймете, хотя, может быть, будете уверены в обратном. В любой книге, в том числе и в данной, обычно содержатся сведения, относящиеся к различным уровням знания. Поэтому часто одни утверждения воспринимаются читателем легко, другие же являются для него преждевременными и не вмещаются в его сознание.

Поставленный выше вопрос — «кому можно верить» — может быть освещен лишь после значительной подготовки читателя. Поэтому пока мы просто скажем, что есть Посвященные и Йогины, неспособные ко лжи или к совершению ошибки¹. Ими указано необходимое условие истинности сообщения, а именно: если сообщается истина, то должен быть сообщен и способ, которым можно убедиться в ней. В соответствующем месте будет рассказано о Носителях Истины, сейчас же для нас существенно твердо знать, что любое утверждение, высказанное Йогинами, может быть вами проверено, если вы проявите достаточную волю, терпение, мужество и другие качества, о которых речь пойдет ниже.

Этот критерий истины — указание пути ее проверки — совершенно невыполним для основных положений ни идеализ-

---

¹ Некоторые сведения о них даны выше в разделе «Эзотерическая Доктрина».

ма, ни материализма, что и низводит их на уровень более низкий по сравнению не только с оккультизмом, но и с современным естествознанием.

В эзотерике практика занимает ведущее место, являясь критерием истины и методом ее постижения. По этой причине Эзотерическая Философия не опасается открытий экспериментальной науки Запада — опыт не зависит от места его проведения. Адепты Восточной Доктрины возражают против утвердившегося на Западе ограничения опытного познания Реальности сферой лишь пяти чувств, за пределы которой человека выводит их мировоззрение и их методология, суммируемая как наука Йоги.

Вот что пишет по этому поводу Чаттерджи (5, с. 91): «Мудрость моих предков совсем не похожа на спекулятивную философию современной Европы, которую можно сравнить с величавым памятником отвлеченных гипотез, построенных на нескольких данных, подмеченных на одном только физическом плане. У нас спекулятивный метод играет второстепенную роль. Отвлеченное доказательство имеет свое значение и в нашей философии, так как необходимо прежде всего убедиться в логической вероятности преподаваемых теорий, но у нас эти теории подлежат утверждению наших Мудрецов, которые проверили их личным опытом.

Отвлеченные убеждения служат только *предисловием* к философии — мудрости Востока, которая и начинается — строго говоря — только там, где европейская современная философия уже кончается».

В заключение процитируем фрагмент одного буддийского катехизиса (3, с. 289), начинающегося вопросом:

«Есть ли в буддизме какие-либо догмы, которые требуется принимать на веру?»

Ответ: Нет. От нас серьезно требуют, чтобы мы ничего не принимали на веру, будь то написано в книгах, передано нам от наших предков или преподано Мудрецами. Наш Владыка Будда сказал, что нам нельзя верить ничему — только потому, что так сказано; ни традициям, потому что они дошли до нас из древности... ни писаниям мудрецов... ни фантазиям, про которые мы можем думать, что они посланы Дэвом... ни одному только голому авторитету наших наставников и учителей. Но мы должны верить, когда Писание, доктрина или сказанное подтверждается нашим собственным разумом и сознанием. «Поэтому, — сказал Он в заключение, — я учил вас не верить

только потому, что вы слышали, но верить, когда исходите вы из вашего сознания, чтобы затем поступить согласно с этим».

Если вы серьезно задумаетесь над всем, во что верите, то будете удивлены, до какой степени вы переполнены предрассудками, принимаемыми самым искренним образом за истину. В таком пересмотре знаний вам поможет содержание следующих разделов, кратко и очень упрощенно излагающих основы мировоззрения йогингов. Пока же постарайтесь со всей серьезностью отнестись к словам Учения:

«Оставьте все предрассудки —
мыслите свободно».

1.3.3. О ПОРЯДКЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ОСНОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЙОГИНОВ

Существует несколько на первый взгляд различных путей, следуя которым можно убедиться в истинности всех оккультных утверждений. Некоторые из них достаточно хорошо известны, однако, как правило, неподготовленными людьми понимаются совершенно неверно. Трудность восприятия этих методов объясняется тем, что для понимания их сущности нужно иметь знания, значительно превосходящие знания обычного человека. Поэтому мы начинаем не с описания путей достижения йогингов, а с сообщения того минимума сведений, который позволит вам, хотя бы схематично, представить всю сложность мироздания, место человека в нем и подойти к пониманию практической йоги.

Как оценить правильность поступков человека? Что для него хорошо и что плохо? Каков его путь? Ответить на эти вопросы можно, лишь выяснив, что такое человек.

Опыт точных наук говорит о том, что степень истинности и границы справедливости какого-либо представления или теории могут быть проверены только после того, как данное представление (или теория) будет подведено под более широкое, включающее в себя первое как часть. Это же требование выставляет и формальная логика, гласящая, что дать определение какого-либо понятия — это прежде всего значит подвести его под более общее понятие. Об этом нельзя забывать, когда мы ставим вопрос о том, что такое человек. Общеизвестная западная наука не может ответить на него, поскольку она имеет представление (и то ошибочное) о связи человека с его предками, т.е., можно сказать, знает его прошлое, но она

не имеет никакого представления о следующей за человеком стадии эволюции Природы, т.е. о будущем человека. Не зная места в общей эволюционной цепи, нельзя понять его сущности, нельзя дать ему определения, не нарушив законы логики, не скатившись до предрассудков.

Все вышесказанное предопределяет следующий порядок изложения основных моментов мировоззрения йогингов:

1. Космогония и антропогенез.
2. Основные вопросы философии.
3. Пути достижения.

1.4. ОСНОВНЫЕ КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Итак, будем помнить, что, если захотим, мы действительно сможем проверить истинность всего нижесказанного, каким бы неожиданным оно ни оказалось. Все, что утверждается далее, является опытным фактом с той лишь оговоркой, что и космогония, и антропогенез излагаются крайне упрощенно, как из-за сложности вопроса, так и из-за того, что более полное знание Йогингов открывают только своим ученикам, расширившим сознание до такой степени, когда человек не способен использовать знание во вред Обществу Благоу.

1.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Йогингов являются материалистами и отрицают как нечто абсурдное предположение о существовании «потустороннего» мира, т.е. мира нематериального. Они часто используют термин «дух», но в их понимании это лишь очень тонкий вид материи, значительно более тонкий, чем электромагнитное поле. В том, что это утверждение не является подделкой под современные физические взгляды и относится к глубочайшей древности, можно убедиться, ознакомившись, например, с одним из древнейших философских направлений Индии «санкхья».

Вновь приведем выдержки из письма Махатмы, написанного в 1881 году англичанину, отстаивающему мировоззрение христианской церкви.

«Мы верим только в материю, в материю как видимую природу, и в материю в ее незримости, как невидимый, везде-

сущий, всемогущий Протеус, в ее непрерывном движении, которое есть ее жизнь и которое природа выявляет из себя, ибо она есть Великое Все, вне которого ничего не может существовать. Как правильно утверждает Белингер, «движение есть род существования, которое неизбежно вытекает из сущности самой материи: материя движется своей особой энергией, ее движение обязано силе, которая является врожденной, разнообразие движения и проистекающих феноменов происходит от многообразия комбинаций свойств и качеств, которые первообразно находятся в первобытной материи», соединением которых является природа, и о них ваша наука знает меньше, нежели любой из наших тибетских погонщиков яков о метафизике Канта. Существование материи, следовательно, есть факт, существование движения — другой факт, их самосущность и вечность, или неуничтожаемость, — третий факт. И представление чистого духа, как Существа или Бытия — назовите это как хотите, — есть химера, гигантская нелепость!»

Более подробно основные философские понятия будут рассмотрены позже, а пока лишь отметим, что для оккультиста понятие «Пространство» тождественно понятию «Материя», поскольку одно без другого не существует. Пространствоечно, бесконечно и материально, материя всегда в движении.

1.4.2. ДВЕ ФАЗЫ БЫТИЯ - НЕБЫТИЯ

Космосу присущи два принципиально отличающихся друг от друга состояния. В одном из них происходит образование и переход различных видов материи друг в друга. Во втором — существует лишь один вид материи, или субстанции, являющийся вечным аспектом так называемой Абсолютной Реальности (Абсолют или То ведантистов) и который по отношению к другим видам материи является первичным. Акт образования этих видов материи называется *проявлением* Космоса или дифференциацией «отражения» вечной и неизменной Абсолютной Реальности.

Период существования непроявленного Космоса имеет название Пралайи или, точнее, Махапралайи, Великого Небытия или Растворения. Период, в течение которого имеет место проявление Космоса, называется Великой Манвантарой, или Веком Брахмы. Пралайи и Манвантары имеют одинаковую длительность, представляющуюся в земных годах числом из

пятнадцати цифр. Вечно эти два периода сменяют друг друга. Никогда не было ни первой Пралайи, ни первой Манвантары.

Одно из важнейших обобщений, которое известно оккультистам, гласит, что все существующее аналогично друг другу. Великий Космос проявляется к жизни, развивается, теряет свой жизненный импульс, переходя в исходное состояние, совершенно так же, как рождается, живет и умирает микрокосмос — человек. Но от рождения до самой своей смерти человек каждую ночь испытывает, кроме того, и «малую смерть»: он засыпает вечером и просыпается утром. Аналогия между микрокосмосом и макрокосмосом продолжается и здесь: такие же периоды сна и бодрствования повторяются и в Космосе. «Ночи» Вселенной между ее «рождением» и «смертью» наступают тогда, когда растворяется только все живущее, а весь Мир не исчезает, но остается в бездейственном, как бы спящем, состоянии. Период «бодрствования» Вселенной назван Днем Брахмы, а период «отдыха» — Ночью Брахмы. Длительность одного Дня Брахмы равна 4320 миллионам лет; столько же продолжается и Ночь Брахмы. Триста шестьдесят Дней и Ночей Брахмы составляют один Год Брахмы, а сто последних — уже упомянутый Век Брахмы.

Чередование активности и пассивности в Космосе отражается в периодичности всех проявлений Природы. Во всем можно различать Манвантары и Пралайи. От мельчайших явлений и до смены миров можно видеть этот величественный закон. Он действует в биении сердца и в ритме дыхания, ему подвержены сон и бодрствование, смена дня и ночи, фазы луны и чередование времен года. Рождение, жизнь и смерть всего сущего повторяются вечно. Природа, как и весь Космос, проявляет себя в бесконечной смене, в вечном ритме. Человек и его планета Земля, Солнечная система и Вселенная в целом — все в Космосе имеет свои периоды деятельности и отдыха, жизни и смерти. Среди млечного пути звезд рождение и смерть миров вечно следуют одно за другим, правильною чередой, в торжественном шествии Космического Закона.

1.4.3. СЕМЬ СОСТОЯНИЙ КОСМИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ

Перевод термина Махапралая как Великого Небытия или Великого Растворения подчеркивает тот факт, что в этот период материя не образует каких-либо форм. Но даже в этом

состоянии ей присущи абсолютно неизменные колебания, «бессознательное дыхание». Пока мы ограничимся этой краткой и кажущейся на первый взгляд нелогичной информацией о непроявленном Космосе и перейдем к описанию начала Манвантары, следуя при этом книге А.Безант *Древняя Мудрость* (9), которая в свою очередь основывается на *Тайной Доктрине* Е.П. Блаватской.

Механизм образования первой формы «проявленной» материи не открывается непосвященным, и некоторые соображения позволяют предположить, что он не открывается и на первых ступенях посвящения. Известно лишь, что Абсолют в момент окончания Махапралайи «проявляет» часть самого себя, или эмануирует из себя первую форму материи. В качестве грубой аналогии термину «проявление» приводится пример диссоциации молекул воды. Молекула воды представляет собою скрытую форму существования водорода и кислорода, которые «проявляются» в момент диссоциации.

Заметим, что оккультисты иногда называют Абсолютную Реальность Духом. В *Письмах Махатм* есть следующие строки:

«В книге *Кин-те* Дух назван бесконечной сублимацией материи, а материя — кристаллизацией духа. Нельзя дать лучшей иллюстрации, нежели в простейшем феномене льда, воды и пара и конечном рассеянии последнего — феномен этот в обратной последовательности проявления называется Духом, падающим в зарождение или материю».

Первая проявленная субстанция — наиболее «духовный» вид материи, — усложняясь (и тем самым «утяжеляясь» и «огрубляясь») с помощью первичной же формы энергии (о природе которой речь пойдет позже), создает еще шесть состояний материи. Об этом процессе А. Безант пишет (9, с. 31):

«О том, что происходит в двух высших сферах (планах, или Мирах) Вселенной — шестой и седьмой, мы можем иметь только самое туманное представление. (Первичная) энергия вихревым движением невообразимой быстроты просверливает «дыры» в пространстве внутри первичной девственной материи, и этот вихрь жизни, облеченный в тончайшую оболочку из недифференцированной материи, и есть первичный атом; эти первичные атомы и их агрегаты, распространенные по всей Вселенной, образуют все подразделения духа-материи высочайшей, или седьмой, сферы. (Заметим, что такая сфера часто называется Миром, или Планом Бытия, а каждая из се-

ми основных форм материи, входящих в сферу, образует семь подпланов соответствующего Мира.)

Шестая сфера образуется благодаря тому, что некоторые из бесчисленных мириад названных первичных атомов производят со своей стороны вихрь (*Vortex*) в грубейших агрегатах материи своей собственной сферы, и такой первичный атом, заключенный в спиральную окружность из грубейших комбинаций седьмой сферы, становится тончайшей единицей духа-материи или первичным атомом шестой сферы. Эти атомы шестой сферы и их бесконечная комбинация образуют подразделения духа-материи шестой сферы. Атом шестой сферы в свою очередь вызывает вихревое движение в грубейших агрегатах своей собственной сферы и, ограниченный стеною этих грубейших агрегатов, становится тончайшей единицей духа-материи или первичным атомом пятой сферы.

В свою очередь и эти атомы пятой сферы и их комбинации образуют подразделения духа-материи пятой сферы. Тот же процесс повторяется при последовательном образовании духа-материи четвертой, третьей, второй и первой сферы. Таким образом, возникают семь великих областей Вселенной, поскольку дело идет о их материальных составных частях. Более ясное представление о них читатель получит по аналогии, когда мы овладеем видоизменениями духа-материи нашего собственного физического мира.

Слово «дух-материя» употребляется преднамеренно. Оно должно указывать на тот факт, что в мире нет такой вещи, как «мертвая» материя; вся материя живет, тончайшие частицы ее суть жизни. Наука права, утверждая, что «нет силы без материи, и нет материи без силы». То и другое соединено вместе в нерасторжимый брак на протяжении всей жизни Вселенной, и никто и ничто не может расторгнуть этот союз. Материя есть форма, и нет формы, которая не служила бы выражением для жизни.»

1.4.4. МИР ПЛОТНЫЙ

Это Мир (план, или сфера), в котором мы действуем, существование которого частично открыто чувствам и познавательной способности человека с обычным уровнем развития. В силу чрезмерного самомнения и недостаточной критичности мышления большинство людей считает, что доступная их чув-

ствам часть физического мира и ограничивает бытие. Изложим сведения о Мире Плотном, которые дают нам оккультисты.

О первых четырех подпланах этого мира известно очень мало конкретных данных, называются же они «эфирными формами субстанций». Заметим лишь, что один из этих эфирных подпланов физического мира, по-видимому, тождествен с электромагнитным полем и, кроме того, их субстанции формируют некоторые элементарии (стихийные духи). Пятый подплан Плотного Мира образуют атомы химических элементов. В этом подплане мы впервые можем убедиться в правиле семеричности, которому подчинено все многообразие разветвлений форм материи. Действительно, классификация элементов устанавливается периодическим законом Д.И. Менделеева в виде таблицы, содержащей семь периодов. Кроме того, элементы могут проявлять максимальную валентность, равную семи, что обуславливается возможностью присутствия в атоме до семи электронов в «валентном состоянии». Когда же таких электронов становится восемь, атом по аналогии с восьмым, непроявленным, состоянием Материи перестает вступать в обычных условиях в химические взаимодействия.

Отметим, что правило семеричности «проявило» себя во многих известных нам явлениях природы. Так, ему мы обязаны существованием семи цветов света и семи тональностей звука. И в этих случаях можно увидеть аналогию с восьмым, непроявленным, состоянием Материи, так как «белый» свет — это действительно «непроявленное состояние» семи цветов, а тишина — это не что иное, как «белый» звук.

Шестой подплан образуют вещества в жидком состоянии, а седьмой — в твердом. Известно, что оккультная классификация минералов отличается от принятой западной наукой. Йогины утверждают, что минералы, подобно человеку и всему живущему, проходят определенную эволюцию, заключающуюся в развитии не только их молекулярной структуры, но и более тонких частей, относящихся ко всем семи Планам. Оккультная классификация учитывает степень развития в каждом классе минералов каждого вида Материи.

Заметим, что упомянутые подклассы физического мира характерны лишь для этапа эволюции Вселенной, который проходит наша Солнечная система. В других системах, находящихся на более ранних или более поздних этапах развития, подпланы имеют иную сущность. В известной авторам литера-

туре нигде не говорится об этом прямо. Однако в *Письмах Махатм* есть упоминание о том, что Земля должна достичь «окончательной материальности» и «ничто в этом мире не может дать вам представления этого состояния материи». Мир ниже нашего «во сто раз более материален». Кроме того, в книге Рамачарака *Пути достижения индийских йогов* при описании наступления Пралайи говорится, что сначала исчезнут наиболее тяжелые формы материи, затем твердые тела, жидкости и т.д. Основываясь на этих скудных данных, все же можно предположить, что речь идет о сверхтяжелом состоянии, существование которого допускается современной наукой. Отметим, что упомянутые книги были написаны задолго до появления гипотезы о сверхтяжелом состоянии. Поэтому их авторы, если бы и хотели назвать это состояние конкретнее, были бы в затруднении сделать это из-за отсутствия у западной науки соответствующих понятий.

Уже упомянутый закон аналогии в строении всего существующего («как наверху, так и внизу») подсказывает, что нечто аналогичное подпланам Мира Плотного имеет место и в других, более высоких Мирах. Определенная аналогия сохраняется и между рассмотренными подпланами, с одной стороны, и Планами, с другой. Древние оккультисты использовали это обстоятельство, когда, желая скрыть свои знания от непосвященных, записывали, используя символические названия субстанций: Эфир, Огонь, Воздух, Вода, Земля. Непосвященные религиозные люди отождествляли эти понятия с богами, а многие современные западные исследователи обычно не понимают, что это символика, и удивляются «дикости воображения» древних или «необузданности фантазии» оккультистов.

Дополнительные сведения об эфирных подпланах физического мира можно найти в вышеуказанных книгах Е.П. Блаватской, а также А. Безант.

1.4.5. ЗАМЕЧАНИЯ О ПОНЯТИЯХ «МАТЕРИЯ» И «СУБСТАНЦИЯ»

Получив некоторое представление о Мире Плотном, мы можем уточнить наше понимание термина «материя». Он используется в смысле, близком к тому, который ему давал В.И. Ленин. Незначительное на первый взгляд, но принципиальное на самом деле добавление к ленинскому определению материи заключается в том, что материя — это философская

категория, служащая для обозначения объективной реальности, отображаемой, фотографируемой и т. д. не только известными обычному человеку чувствами, но и теми, которые есть у него в потенциальном состоянии и которые раскрыты у продвинутых оккультистов.

Отсутствие ясности в этом вопросе иногда заставляет материалистов объявлять то, что они не могут в данный момент «пощупать», субъективным без должного основания к тому. Как вы увидите из дальнейшего, большую часть объективной (для оккультиста) реальности материалисты относят к субъективному миру, ограничивая при этом применение понятия «материя» Миром Плотным.

Следует отметить, что для обозначения объективной реальности оккультисты часто используют термин *субстанция*, имея в виду, что «лежащее в основе» — так переводится слово *субстанция* — всегда материально (т. е. объективно существует), находится в том или ином движении и т. д. В этих случаях они также называют материей только атомарно-молекулярное вещество. Но в некоторых книгах этот термин используется для обозначения субстанций всех Миров. Это разночтение следует учитывать, сопоставляя между собой различные источники.

Мы условимся в дальнейшем преимущественно использовать для обозначения объективной реальности термин «субстанция», а под материальностью субстанции подразумевать ее свойство быть вездесущей, проникать все Пространство, быть с ним тождественной. При этом, конечно, мы не вносим ничего нового, просто устраняем возможность разночтения терминов. Однако следует отметить, что оккультисты не видят причин выделять качество субстанции, называемое материальностью, из ряда других ее неустранимых качеств. Среди последних западная наука единодушно признает лишь бессознательное движение. Все эти вопросы в дальнейшем рассматриваются более подробно.

1.4.6. СЕМЬ ПРИНЦИПОВ И СЕМЬ ТЕЛ ЧЕЛОВЕКА

Закон семеричности проявляется в возможности рассмотрения эволюции Природы как процесса последовательного развития семи ее Принципов. Впоследствии мы подробно остановимся на смысле этого обобщения, а пока проиллюстрируем

уже доступным примером проявление первого принципа в строении человека. Рассматривая строение человека, мы можем сказать, что его тело относится к наиболее грубому выражению первого принципа.

Остановимся на этом вопросе несколько подробнее, поскольку он очень важен. Оккультисты говорят, что из субстанций, относящихся к Миру Плотному, состоят два тела человека. Одно из них — всеми признаваемое физическое тело, видимое обычному человеку. Второе — эфирное, являющееся точной копией физического и представляющееся черно-лиловым или серо-голубым ясновидящему.

Если западные материалисты считают, что физическое тело исчерпывает сущность человека, то оккультисты утверждают, что физическое и эфирное тело, несмотря на их большую важность, имеют лишь косвенное отношение к человеческой сущности, примерно такое же, как одежда к телу. Поэтому там, где современная материалистическая наука «усматривает» смерть человека, оккультисты видят лишь смену тела (почти одежды), причем на более удобное.

Здесь уместно напомнить, что западные материалисты не знают, а просто верят в то, что разложение тела равносильно уничтожению человека, а оккультисты знают, что человек, как и все, состоит из семи развивающихся принципов. Потеря человеком субстанций Мира Плотного является не смертью, а периодически наступающим его освобождением от наиболее грубого проявления первого принципа.

Сбросив плотное и эфирное тела, человек остается в так называемом *тонком*, или *астральном*, теле, о котором речь пойдет позже. Здесь же отметим, что, по крайней мере потенциально, таких тел у человека семь.

1.4.7. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОТНОГО И ЭФИРНОГО ТЕЛ (9, с. 39)

«Физическое тело, построенное из элементов всех подразделений физической сферы, способно воспринимать всевозможные впечатления своей сферы и отвечать на них.

Самым первым соприкосновением будут самые простые и грубые, но по мере того, как жизнь изнутри посылает ответные вибрации на возбуждения извне, приводя молекулы физического тела в соответствующие колебания, на поверхности всего тела начинает развиваться чувство осязания, иначе: рас-

познавание всего, что приходит в соприкосновение с физическим телом. По мере того как развиваются специальные органы чувств для восприятия всех родов вибраций, вырастает и значение тела как будущего носителя сознательной сущности в физической среде. Чем более число впечатлений, на которые оно может отвечать, тем полезнее становится тело; ибо только те из внешних впечатлений могут достигнуть до сознания, на которые оно способно ответить. Даже и теперь существуют мириады вибраций, пульсирующих вокруг нас в пространстве, на которые мы не способны отвечать благодаря тому, что наше физическое тело еще не способно их воспринять и вибрировать в гармонии с ними. Невообразимые красоты, восхитительные звуки, нежные тончайшие явления, прикасаясь к стенам нашей тюрьмы, проносятся мимо, не замеченные нами. Еще не развилось совершенное тело, совершенный проводник, который был бы способен вибрировать в ответ на жизненный пульс всей природы, вроде того как Эолова арфа способна отвечать на легчайшие дуновения ветерка».

Вибрации, воспринимаемые рецепторами нервной системы плотного тела, поступают в соответствующие нервные центры, способные сигнализировать о их поступлении эфирному двойнику. Ответные вибрации последнего порождают, с одной стороны, электромагнитные потоки в нервной системе, а с другой — потоки, связанные с астральным телом, осуществляющим в свою очередь связь с сознанием, т. е. трансформирующим «ощущение» в «восприятие».

«Вот каким образом вести из внешнего мира достигают до сознающей сущности, временно пребывающей в физическом теле. По мере того как проводники, передающие впечатления из внешнего мира, упражняются и развиваются, сознающая сущность растет, питаясь тем материалом, который проводники доставляют ее сознанию; но и по сие время человек еще так мало развит, что даже его эфирный двойник еще не достиг той гармонической законченности, чтобы регулярно передавать сознанию впечатления, получаемые им независимо от своего физического двойника, и чтобы запечатлевать их в физическом мозгу. Когда это ему от времени до времени удастся, тогда мы имеем низшую ступень ясновидения, способность видеть эфирные двойники физических объектов, а также и те существа, у которых эфирное тело является наружным покровом.

Человек заключен, как мы это увидим, в различные тела или проводники (физический, астральный, ментальный), и необходимо помнить, что на пути нашего развития рассужда-

ет и контролирует ранее других сознаний сознание нашего физического проводника. Физический мозг представляет собою орудие человеческого сознания во время бодрствования в физической среде, и в недоразвитом человеке сознание работает в физическом мозгу несравненно отчетливее, чем в остальных проводниках. Его потенциальность, т.е. возможность развития, гораздо ограниченнее, чем у более тонких проводников, зато его силы на настоящей ступени развития значительнее, и современный человек познает себя как «я» прежде всего в своем физическом теле. Но если бы он был и развитее среднего человека, все же он может проявить на земле только то, что способно быть переданным его физическим организмом, ибо *сознание может проявляться в физической среде только в той мере, в какой физический проводник способен выражать его.*

Физическое и эфирное тела не разделяются во время земной жизни; нормально они функционируют вместе, как высокие и низкие струны одного инструмента, когда из него извлекается аккорд, но рядом с этим они могут выполнять различные, хотя и однородные деятельности».

Как уже упоминалось, под влиянием нервного возбуждения эфирный двойник может частично или полностью покинуть физическое тело, вызывая при этом «обморок» — бессознательное состояние.

«Анестезирующие вещества вызывают выделение большей части эфирного двойника и прерывают всякое взаимодействие между сознанием и физическим телом, благодаря тому что соединявший их мост разрушен. В ненормальных индивидуумах, называемых медиумами, легко наступает распадение твердого и эфирного тел, причем освободившаяся субстанция эфирного тела дает физическую основу для «материализации».

Во сне, когда сознание покидает физическое тело, бывшее для него проводником во время бодрствования, физическое и эфирное тело остаются вместе, но функционируют они в мире сновидений до известной степени независимо одно от другого.

Впечатления, испытываемые в бодрствующем состоянии, воспроизводятся во сне автоматически, и оба мозга — физический и эфирный — наполняются бессвязными, обрывочными картинками, причем вибрации того и другого сталкиваются и вызывают всевозможные причудливые комбинации. Точно так же и вибрации извне влияют на оба проводника; однород-

ные токи из астральной сферы легко вызывают сновидения, соответствующие представлениям, часто повторявшимся у спящего во время бодрствования. Чистота или нечистота бодрствующего сознания отразится на возникающих во сне картинах, будут ли они возникать самопроизвольно или же будут вызваны извне.

Когда наступает смерть, эфирное тело извлекается из своего физического двойника удаляющимся сознанием; магнетическая связь, существовавшая между обоими телами при жизни, обрывается, и в течение нескольких часов сознание остается как бы окутанным в эту эфирную одежду. В ней оно появляется иногда близким людям, имея вид облачной фигуры, с очень тупым сознанием и без слов, это то, что мы называем привидением. Когда же сознательная сущность покидает и эфирное тело, последнее можно увидеть как бы парящим над могилой, в которой положен его физический двойник, и медленно распадающимся на составные части.

Когда же наступает время нового воплощения, эфирный двойник строится ранее физического тела; последнее, в утробном своем периоде, точно копирует его. Оба тела — физическое и эфирное — намечают собою те ограничения, в пределах которых сознательная суть человека должна жить и проявляться в течение земного своего существования».

1.5. НЕВИДИМЫЕ МИРЫ

1.5.1. МИР ТОНКИЙ

Мы переходим к изложению наиболее существенных качеств второго Мира, Мира Тонкого, называемого также Миром чувств и желаний и очень часто — Астральным Миром.

Астральное тело человека (или просто «астрал») окружает и проникает плотное тело, причем точками «сцепления» этих тел является нервная система человека, а промежуточной, связующей субстанцией — эфирное тело. В земной жизни человека астральное тело выполняет две функции, а именно: управляет всеми автоматическими действиями плотного тела (пищеварением, кровообращением, внутриклеточным обменом и т. д.) и осуществляет тот вид деятельности человека, который мы называем чувствами, желаниями, страстями.

Современная наука приписывает обе эти функции нервной системе, которая действительно причастна к ним, но играет вспомогательную роль. На примере Мира Плотного можно видеть, что атомы субстанций тонких подпланов имеют частоты колебаний более низкие, чем атомы грубых подпланов. Например, частоты электромагнитного поля значительно превосходят частоты колебаний атомов веществ в конденсированном состоянии. Еще больше различие в частотах колебаний, или, как говорят оккультисты, в вибрациях, имеет место при переходе из одного плана в другой. Поэтому возникает необходимость в специальных «конверторах», преобразующих одни частоты в другие. Нервная система является именно таким преобразователем высоких вибраций астрального тела в команды, доступные восприятию физического тела.

Забегая вперед, отметим, что аналогичную роль по отношению к ментальному телу (содержащему, в частности, центр интеллекта) играет мозг. Этот вопрос будет рассмотрен при описании третьего Плана Бытия.

В древней индийской литературе имеются очень подробные описания деятельности астрального тела и нервной системы. Часть этих сведений, доступная пониманию современных физиологов, вызывает их восхищение и одновременно недоумение по поводу методов, которыми они могли быть установлены древними (см., например, Приложение к *Махабхарате*, написанное переводчиком, академиком Б.Л. Смирновым). Кроме того, можно смело утверждать, что значительная часть этих древних знаний современными учеными понимается неправильно из-за неумения различать явления физического и астрального Миров.

Западные материалисты считают эмоции и желания порождениями неизвестных им особых молекулярных или внутриклеточных (имеются в виду нервные клетки) движений. Оккультисты же утверждают, что это лишь кажущееся впечатление. На самом деле желания и эмоции человека, а также деятельность клеток тела, движение молекул и других образований из субстанций Мира Плотного определяются энергиями и субстанциями Мира Тонкого. В случае человека — это его астральное тело, в случае отдельной клетки — это ее астральный двойник, и вообще, в случае любого «атома» каждого из подпланов Мира Плотного любые его движения определяются движением соответствующей астральной субстанции (но, конечно, не только ею, поскольку она тоже «несамостоятельна»).

Следовательно, если мы хотим не только описать внешнюю сторону явлений Мира Плотного, но и понять их внутреннюю сущность, мы должны будем исследовать лежащие за этими явлениями их астральные причины. Поэтому, когда современные психологи и физиологи надеются, расшифровав деятельность нервной системы, понять сущность эмоций и желаний, они ошибаются. В результате они откроют только способ преобразования вибраций одного Мира в вибрации другого. Это, конечно, имеет большую ценность и само по себе.

Современные физики тоже усложнили свой путь познания, отказавшись от понятия *флогистон*. Правда, создается впечатление, что они возвращаются к нему, пока несознательно, называя его разного рода квазичастицами, чаще всего — *фононами*.

Итак, согласно оккультной точке зрения, астральные субстанции являются как раз тем, что определяет движение субстанций Плотного Мира, они являются по отношению к ним и мерой величины их энергии, и внутренней причиной качества (или, как говорят физики, вида) энергии. Для современного физика в таком утверждении нет ничего парадоксального, если учесть, что именно субстанции Мира Тонкого образуют субстанции Мира Плотного. Но если принять это утверждение, то неизбежен приход к выводу, что порожденные математической логикой фононы имеют реальные прообразы.

1.5.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ В МИР ТОНКИЙ

Обсудим теперь вопрос о путях чувственного восприятия Мира Тонкого. Поскольку человек наделен тонким телом, он, конечно, может сознательно воспринимать астральный мир. Ему мешают в этом, прежде всего, его собственная воля, так как обычно житель Запада не хочет допустить возможность существования чего-то им еще не познанного, а астральный мир в его сознании отождествляется с религиозными версиями «потустороннего мира» — антипода материальной Природы. Поэтому многие широкоизвестные проявления Мира Тонкого он приписывает или невероятнейшему стечению обстоятельств, или ошибке своих чувств, или сознательной деятельности мошенников и, в лучшем случае, попытается найти им научное объяснение в рамках Мира Плотного.

Второй, уже объективной причиной является экранировка астрального тела плотным. Плотное тело не чувствует воздей-

ствия окружающего мира, когда оно хорошо изолировано от него. На фоне грубых ощущений Мира Плотного утонченные астральные явления заметить трудно. Однако, если бы не предубежденность, западная наука давно бы научилась исследовать Мир Тонкий. Примером экспериментов, позволяющих «проникать» в астральный мир, но неправильно истолкованных, являются, как легко догадаться, опыты, в которых человека изолируют от внешних раздражителей. Обычно по прохождении некоторого времени участвующие в таких экспериментах сообщают о возникновении галлюцинаций. При этом ученые, с серьезным видом объявляющие себя материалистами, даже не допускают мысли, что галлюцинации являются отражением объективной реальности, обычно неощущаемой из-за присутствия более сильных раздражений. Они прерывают опыты, считая, что начинается психическое расстройство. Конечно, если подопытный человек не готов правильно осознать природу галлюцинаций, он может перенести серьезное психическое расстройство. Однако появление галлюцинаций само по себе в таких опытах совершенно нормальное явление, представляющее собою не что иное, как восприятие Мира Тонкого.

Разумеется, совершенные опыты могут быть поставлены лишь на основе методов, развитых йогинами. Здесь не место рассматривать их сколько-нибудь подробно. Поэтому мы только отметим, что даже простые хатха-йоги, имеющие весьма далекое отношение к оккультизму как науке, могут и выводить астральное тело из плотного, и наблюдать жизнь Мира Тонкого, и даже участвовать в ней, не теряя при этом связи с плотным телом и возвращаясь в него по желанию. Простейший прием, позволяющий начинающему йогину наблюдать астральный мир, заключается в выполнении так называемой шавасаны — позы трупа. Она подробно описана во многих руководствах по хатха-йоге, но без учителя-йогино мало вероятно, чтобы вы смогли овладеть ею в совершенстве. Однако самостоятельно все же можно достичь такого состояния, когда вам будет казаться, что вы видите сон, и одновременно или сразу же после него будете сознавать, что вы не спали. Некоторым людям удастся сохранять в этом состоянии ясное сознание и отчетливо чувствовать момент проникновения и обратного ухода из Мира Тонкого. Достаточно же совершенные йогины могут летать в астральном теле в сфере Земли на любые расстояния.

Здесь уместно остановиться на дополнительной конкретизации понятия «проникновения в Мир». Из предыдущего уже известно, что все Миры проникают друг в друга, как, например, электромагнитные поля проникают в пространство, занятое газами и конденсированными веществами. Поэтому «проникновение» в Мир Тонкий совсем не обязательно связано с пространственным перемещением и лишь означает, что каналы, связывающие сознание с астральным телом, перестали экранироваться деятельностью плотного тела и появилась способность воспринимать Мир Тонкий. Само же тонкое тело всегда ощущает Астральный Мир, часто действует в нем без ведома бодрствующего человека и иногда пытается передать ему сообщение о событиях, которые уже сложились в Мире Тонком, но еще не осуществились в Мире Плотном. Если вы достаточно чувствительны к таким действиям астрального тела, вас начинают временами одолевать предчувствия. Вспомните, как часто это случалось с вами и как много вы об этом читали и слышали. Кажется, одного этого достаточно, чтобы признать реальность Астрального Мира.

1.5.3. С О Н

Не только йогины, но буквально каждый человек значительную часть своей земной жизни проводит в Мире Тонком. При этом он временно как бы умирает. Речь идет о сне — о нем мы уже говорили кратко выше, сейчас — подробнее. Успокоившееся и почти полностью отключившееся от сознания плотное тело спящего человека не мешает ему через посредство «астрала» погружаться в жизнь Мира Тонкого. Оккультисты сообщают крайне интересные сведения о роли в нашей жизни сна и о нашей деятельности во время сна.

Обычно люди не отдают отчета о своих действиях во сне, а просыпаясь, забывают почти все, что «видели». Однако некоторые люди имеют врожденную способность запоминать все происходящее во время сна, а йогины обладают методами специальной тренировки психики, приводящей не только к полному сохранению памяти, но и к развитию способности к столь же свободному управлению своей волей, которое характерно для человека в бодрствующем состоянии. Это позволяет продвинутым йогинам сохранять непрерывную осознанную деятельность во время сна, значительно расширяя при этом свои творческие возможности.

Такие йогины, а также другие обитатели Мира Тонкого (например, умершие люди) сообщают обычным людям ту информацию, которую они считают для них необходимой. Предсказывают будущее, помогают продвигаться в решении научных и других проблем. Пользуясь этой информацией, в большинстве случаев люди не помнят, что пришла она к ним во сне. Среди широко известных примеров получения знания во сне можно упомянуть случай, произошедший с Д.И. Менделеевым. Именно во сне он впервые увидел окончательную форму своей таблицы химических элементов.

Периодический выход в Астральный Мир, осуществляемый во время сна, необходим для тонкого тела, так как дает ему возможность накапливать энергию. Сам сон, помимо предоставления отдыха, оказывает на человека возвышающее воздействие, хотя бы и не осознаваемое им, почему и называется иногда «беседою с ангелами».

Содержание сновидений часто бывает затемнено смешиванием событий, относящихся к астральному плану, с воспоминаниями и переживаниями, перенесенными из жизни на физическом плане в сон. Это приводит к фантастическому чередованию или наложению друг на друга остающихся в памяти событий. Но существуют и другие причины, приводящие к искажению и забыванию снов.

1.5.4. АСТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ОБИТАТЕЛИ МИРА ТОНКОГО

В изложении содержания этого и двух следующих разделов мы следуем А.Безант (9, с. 42 и далее).

«Дух-материя астральной сферы существует в семи подразделениях так же, как мы это видели относительно физической сферы. Там, как и здесь, существуют бесчисленные сочетания, образующие твердые, жидкие, газообразные и эфирные части астральной материи. Но там даже наиболее материальные формы обладают светлостью и прозрачностью по сравнению с физическими формами, что и дало повод к названию (этой сферы) *астральной*, или *звездной*, определение в общем неудачное, но слишком уже установившееся, чтобы быть измененным. Так как не имеется специальных имен для подразделений астральной дух-материи, мы будем пользоваться определениями, установленными для земного мира. Главная мысль, которой необходимо овладеть, состоит в том, что аст-

ральные объекты являются комбинациями астральной материи, так же как физические объекты — комбинациями физической материи, и что общий вид астрального мира весьма схож с земным миром, что вполне естественно, так как большая его часть наполнена астральными двойниками физических объектов.

Но одна особенность поражает и смущает непривычного наблюдателя, отчасти потому, что астральные тела прозрачны, отчасти и по самому свойству астрального восприятия (сознание менее стеснено, когда его проводником является не физическая, а тонкая астральная материя): особенность эта состоит в том, что в астральном (мире) все видимо насквозь, задняя часть предмета так же, как и передняя, внутреннее так же, как и наружное. Поэтому необходима известная опытность, необходимо сперва научиться видеть астральные предметы правильно, и человек с развитым астральным зрением, но еще недостаточно опытный в его применении может получить самые превратные впечатления и впасть в самые удивительные ошибки».

Трудно понять физическим сознанием иное течение времени, характерное для Мира Тонкого. «Немыслимо представить, что для отлучек в Тонкий Мир почти не потребуется физического времени». Сознание человека само творит время (и пространство) на астральном плане, что принципиально отличает его от Мира Плотного.

«Другая поразительная особенность астрального мира, способная повергнуть в сильное смущение, — это быстрота, с которой все формы, особенно же астральные, связанные с земной основой, меняют свои очертания.

Астральное существо может изменить весь свой вид с самой поражающей быстротой, потому что астральная материя принимает определенную форму под влиянием каждого воздействия мысли, жизненное начало быстро изменяет свои формы, чтобы проявить себя в новых выражениях.

Продолжительность формы зависит от силы импульса, которому она обязана своим возникновением; ясность ее очертаний зависит от отчетливости мысли, а окраска — от качества (духовного, интеллектуального или страстного) создавшей ее мысли.

Расплывчатые неясные мысли, которые так обычны в неразвитых умах, достигая астральной сферы, собирают вокруг себя расплывчатые облака «элементальной эссенции» и носят-

ся вокруг, привлекаясь к другим облакам такого же характера, обволакивая астральные тела людей, магнетизм которых притягивает их, и затем, через некоторый промежуток времени, распадаясь на составные части, чтобы снова слиться с общей атмосферой «элементальной эссенции». Пока такая форма-мысль сохраняет отдельное существование, она — живая сущность с телом из «элементальной эссенции», одушевленным жизнью той мысли, которая создала ее, и тогда она носит название «искусственного элемента». Ясные, отчетливые мысли имеют, каждая свою, определенную форму с ясными, чистыми очертаниями, и они представляют собою бесконечное разнообразие рисунков. Они формируются вибрациями, вызванными мыслью, совершенно так же, как в физической среде различные формы образуются вибрациями, вызванными звуком. «Звуковые формы» представляют хорошую аналогию «мысле-формам», ибо природа, несмотря на все свое бесконечное разнообразие, чрезвычайно консервативна в своих основах и воспроизводит одни и те же созидательные методы в последовательных проявлениях своих различных царств. Ясно очерченные «искусственные элементы» проявляют более продолжительную и более деятельную жизнь, чем их расплывчатые собратья, производя гораздо более сильное влияние на астральные тела (и через них на сознание) тех, к кому они притягиваются. Они производят в этих последних вибрации, подобные своим, и таким образом мысли переходят от одного ума к другому, без всякого физического проводника. Более того, они могут быть направлены к любому лицу, которого создавший их желал бы достигнуть, причем сила их зависит от силы его воли и от сосредоточенности его умственной энергии.

Среди людей среднего типа «искусственные элементы», созданные чувством или желанием, гораздо сильнее и определеннее, чем созданные мыслью.

Так, взрыв злобы создаст совершенно определенно очерченную сильную молнию красного цвета, а сосредоточенная злоба вызывает к жизни опасный элемент красного цвета, с острыми или крючковатыми углами, приспособленными к тому, чтобы нанести вред. Любовь, соответственно своему качеству, создает формы более или менее прекрасные по рисунку и цвету, всех оттенков кармина до самых очаровательных нежно-розовых тонов, подобных бледной заре; подобного цвета бывают нежные и в то же время сильные охраняющие мысле-формы. Молитвы любящей матери роятся вокруг ее

сына, принимая форму ангелов, отвлекающих от него дурные влияния, которые, быть может, вызываются его собственными мыслями. *Отличительное свойство этих «искусственных элементарей» в том, что, будучи направлены к определенной личности, они одушевлены единым стремлением: выполнить волю создавшего их.* Охраняющий элементаль будет витать вокруг того, к кому он направлен, ища случая, чтобы отвлечь от него злые влияния или привлечь к нему нечто доброе, бессознательно, как бы слепым импульсом разыскивая линию наименьшего сопротивления. Точно так же элементаль, одушевленный злой, мстительной мыслью, будет рыскать вокруг своей жертвы, ища случая, чтобы повредить ей. Но ни первый, ни второй элементаль не произведет никакого впечатления, *если астральное тело объекта не имеет ничего общего с ними, чего-либо, что могло бы отвечать гармонически на их вибрации и тем способствовать соединению их с астральным телом объекта».*

Однако независимо от того, реализовалась ли посланная мысль или нет, *рано или поздно элементаль вернется по собственному магнетическому следу к человеку, его создавшему.* Вернувшись, он в силу сродства вибраций легко приведет в действие мысли и энергию, содержащиеся в нем.

«Так, мысль смертельной злобы, будучи бессильной поразить того, на кого она была брошена, поражала насмерть пославшего ее... Такие факты бывали проверены; точно так же и добрые мысли, посылаемые недостойному, возвращаются назад, в виде благословения, к тому, который направил их. Таким образом, даже поверхностное понимание астрального мира может стать сильным толчком для правильного мышления и создать чувство ответственности по отношению к мыслям, желаниям и чувствам, которые мы так легкомысленно выпускаем в астральный мир. Рыщущих хищных зверей, разрывающих на части и пожирающих, — вот что представляют из себя некоторые из мыслей, которыми люди населяют астральную сферу. Но они не ведают, что творят. Вот почему одною из задач теософического учения является легкое приподнятие завесы, скрывающей от нас невидимые миры, чтобы дать людям более сознательную основу для поведения, более разумную оценку тех невидимых причин, последствия которых мы видим проявленными в земном мире.

И немногие из теософских доктрин столь важны в своем этическом значении, как учение, касающееся создания и на-

правления мысле-форм, ибо благодаря ему человек узнает, что его сознание касается не только его одного, что мысли его не остаются при нем, а высылаются им в мир людей, где они влияют подобно ангелам или демонам, за что ответствен он один. Пусть же люди узнают закон и начнут управлять своими мыслями сообразно закону.

Если же возьмем «искусственные элементали» не врозь, а в целой массе, легко вообразить себе, какое огромное влияние имеют они, созидая национальные и расовые чувства и кладя таким образом основание для ограничения сознания и для предрассудков. Мы все растем, окруженные атмосферой, наполненной элементами, воплощающими известные идеи: национальные предрассудки, национальные взгляды на всевозможные вопросы, национальные оттенки чувствований и мыслей — все это действует на нас с минуты рождения. Мы видим все сквозь эту атмосферу, каждая мысль более или менее преломляется в ней, и наши собственные астральные тела вибрируют в созвучии с ней. Отсюда разница, с которой на ту же самую идею посмотрит Индус, Англичанин, Испанец и Русский; некоторые понятия, легко усваиваемые одним, будут почти недоступны для другого, обычаи, стихийно привлекательные для одного, будут так же стихийно противны для другого. Мы все подпадаем под власть нашей национальной атмосферы, т. е. той части астрального мира, который непосредственно окружает именно нас.

Мысли других, сформированные подобно нашим, влияют на нас и вызывают гармонические вибрации, они усиливают точки наших соприкосновений с окружающей нас средой и сглаживают различие в мыслях, и это неустанное воздействие на нас извне, через наше астральное тело, кладет на нас национальное клеймо и прокладывает готовые пути для умственной энергии, куда мысли и вливаются с наибольшей легкостью. Во сне и наяву — эти точки мыслей действуют на нас, и самая наша слепота относительно них делает их влияние на нас еще более действенным. И так как средние люди гораздо сильнее в пассивной восприимчивости, чем в активном творчестве, они и действуют почти как автоматические воспроизводители всех мыслей, достигающих до них, и, таким образом, способствуют постоянному усилению национальной атмосферы.

Помимо искусственных элементов, Астральный Мир густо заселен, даже если исключить на время все человеческие

существа, которые путем смерти утратили свое физическое тело. Есть там и большие толпы *естественных элементарей*, подразделяемых на пять главных отделов: элементарей эфира, огня, воздуха, воды и земли. Последние четыре группы назывались в средневековом оккультизме саламандрами, сильфами, ундинами и гномами (скажем мимоходом, что есть еще два класса элементарей, составляющих с предыдущими семь классов, но мы не будем их касаться, так как они еще не проявлены). Эти истинные создания элементов земли, воды, воздуха, огня и эфира во многом причастны к выполнению деятельностей, соединенных с их собственным элементом; они — те проводники, те каналы, через которые действуют божественные энергии в каждой из различных областей природы, они — живое выражение закона в каждой из них. Во главе каждого из отделов стоит могущественное Существо, как бы предводитель великой армии¹, руководящий разум всего отдела природы, которым заведуют элементарии, состоящие под его контролем. Так, Агни — Бог Огня — является великой духовной сущностью, ведающей разнообразными проявлениями огня во всех сферах вселенной и выполняющей свои задачи с помощью целых сонмов — элементарей огня».

Когда Адепты производят феномены, требующие огромной затраты энергии, они обычно используют известные им методы волевого управления элементами различных стихий.

«Левитация — поднятие на воздух без всякой видимой поддержки — тяжелого тела и хождение на водах производились в некоторых случаях с помощью элементарей воздуха и воды, хотя иной метод встречается чаще. Так как элементы природы входят в состав человеческого тела и тот или другой элемент в нем преобладает, глядя по индивидуальному характеру каждого данного человека, каждое человеческое существо находится в известных отношениях с этими элементами, причем наиболее дружественны к нему те, элемент которых преобладает в его теле. Действие этого факта природы в народе приписывается «счастью»; говорят: у него «счастливая рука» или «у него счастливый глаз» для посева растений, для отыскания подземной воды и т. п. Природа сталкивает нас по-

---

¹ Называется Deva у Индусов. Приводим санскритские названия пяти божеств, или Дев, проявленных элементов: Индра — ведающий Акашей, или эфиром, пространства; Агни — властелин огня; Павана — воздуха; Варуна — воды, Кшити — земли.

стоянно с оккультными силами, но мы медленно понимаем ее намеки. Иногда старинное предание скрывает в какой-нибудь пословице или сказке оккультную истину, но мы давно уже переросли все подобные «предрассудки».

На астральном же плане находятся и духи природы — менее точно называемые также *элементалями*, — которые заведуют строением форм в минеральном, растительном, животном и человеческом царствах. Есть духи природы, которые строят минералы, которые направляют жизненную энергию в растениях, и такие, которые, молекула за молекулой, строят сложные тела животного царства. Они участвуют в созидании эфирных тел минералов, растений и животных так же, как и физических. Это и есть те феи и эльфы, которые так часто встречаются в сказках, тот «маленький народец», который играет такую большую роль в народных верованиях каждой нации, прелестные дети природы, так презрительно изгнанные современной наукой в детские сказки, но которые будут возвращены на свою собственную ступень естественной эволюции природы более мудрыми учеными позднейших времен. В наши дни одни лишь поэты и оккультисты верят в них: поэты — благодаря интуиции своего гения, оккультисты — благодаря способности видеть внутренним зрением, которая приобретена ими упорными упражнениями. Толпа смеется и над поэтом, и над оккультистом, особенно над последним, но это не беда: мудрость будет оправдана будущими поколениями. Игра жизненных токов в эфирных двойниках минералов, растений и животных вызвала из скрытого (латентного) состояния астральную материю, входящую в построение их атомических и молекулярных составных частей. Эти жизненные точки вызвали дрожь жизни, но в чрезвычайно слабой степени, в минералах... В растительном царстве астральные тела уже несколько более организованы, в них характерная особенность «чувствования» начинает уже понемногу проявляться. Тупые и расплывчатые ощущения благоденствия или неблагополучия замечаются у большинства растений как последствие возрастающей деятельности астрального тела. Они смутно радуются воздуху, дождю, солнечному свету и жадно ищут его, сторонясь в то же время инстинктивно от вредных условий». Многие владельцы комнатных цветов убеждались, что цветы реагируют на их состояние здоровья, на их эмоции. Некоторым удается «уговорить» растение ускорить срок начала цветения и удлинить его продолжительность. Известны случаи, когда,

несмотря на заботливый уход, растение погибает сразу же после смерти любимого хозяина.

«В животном царстве астральное тело значительно более развито, оно достигает в высших видах животного царства настолько определенной организации, что в состоянии существовать некоторое время и после смерти физического тела и вести свое независимое существование в астральной сфере.

Духи природы, ведающие построением животных и человеческих астральных тел, получили особое название «элементалей-желаний», потому что они проникнуты желаниями всякого рода и постоянно вносят свои собственные элементы в построение астральных тел животных и людей. Они употребляют различные виды «элементальной эссенции», подобной той, из которой составлены их собственные тела для построения астральных тел животных, и последние приобретают этим путем как бы вплетенные в остальные части тела центры ощущений и различных деятельностей, вызываемых страстями. Эти центры приводятся в деятельное состояние импульсами, которые получают соответствующими физическими органами и передаются посредством эфирных органов астральному телу. Животное не в состоянии испытывать удовольствие или страдание, если не будет затронуто его астральное тело. По камню можно ударить, но он не почувствует боли, потому что имеет физические и эфирные молекулы, но его астральное тело еще не организовано; животное ощущает боль от удара потому, что обладает астральными центрами чувствований и «элементали желаний» вселили в его тело свою собственную природу.

Тела желаний, или астральные тела, животных ведут, как было уже сказано, независимое, хотя и мимолетное существование в астральной сфере, после того как смерть разрушит их физические двойники.

В цивилизованных странах эти астральные тела животных прибавляют много к той враждебности, о которой шла выше речь, ибо организованное убивание животных на бойнях и на охотах посылает ежегодно миллионы и миллионы жертв в астральный мир, трепещущих от ужаса и страдания и от страха по отношению к человеку. Сравнительно небольшое число животных, которым дают умереть в покое, затеривается в огромных скопищах убитых, и от враждебных токов, посылаемых последними из астрального мира на человеческую и животную природу, исходят такие влияния, которые все более и более

разъединяют их и порождают, с одной стороны — инстинктивное недоверие и страх, а с другой — развивают дурные страсти и жестокость. Эти чувства развились до сильной степени в недавнее сравнительно время холодно рассчитанными методами научной пытки, так называемой вивисекцией, невыразимое варварство которой водворило новый ужас перед человеком в астральном мире и увеличило еще более пропасть между человеком и животным».

1.5.5. АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО ЗЕМНОГО ЧЕЛОВЕКА

Целесообразно, следуя за А.Безант (9, с. 54), рассмотреть астральное тело и его деятельность для: (а) неразвитого человека, (б) среднего и (в) человека, духовно продвинутого.

(а) Астральное тело неразвитого человека расплывчато и слабо сформировано, причем в нем преобладают астральные субстанции «низшего порядка». Поэтому все центры психической деятельности грубы и способны ответить лишь на раздражения, вызываемые страстями и вожделениями. Астральное тело обширнее физического и выделяется на 20 — 30 см по всем направлениям. «Окрашивание, вызываемое вибрациями таких материалов, — тускло, оно — грязных, пыльных оттенков: коричневые, мутно-красные, грязно-зеленые являются преобладающими цветами. В них нет ни игры света, ни быстро меняющихся центровых лучей, но различные страсти проявляются в них тяжелыми волнами или же если страсти сильны, то взрывами молний; так, половая страсть вызовет волну грязно-карминного цвета, а порыв злобы — красную молнию с синеватым оттенком... Важным признаком неразвитого состояния астрального тела является то обстоятельство, что его деятельность вызывается скорее извне, чем из внутреннего сознания. Чтобы сдвинуть камень, надо его сперва толкнуть; растение поворачивается, привлекаемое светом и влагой; животное становится деятельным, когда его толкает голод; мало-развитый человек должен быть понуждаем подобным же образом. Только на известной ступени развития ум становится способным к самостоятельной инициативе».

На этой стадии вся нравственность человека заключена в его страстях. «Самое легкое проявление бескорыстия в его отношениях к жене, к ребенку или к другу будет первым шагом вверх: оно вызовет вибрации в более тонкой материи его аст-

рального тела и тем привлечет к нему *элементальную эссенцию* (сущность) подходящего типа.

Астральное тело беспрестанно меняет свой состав под влиянием игры страстей, вожделений, желаний и волнений. Если они доброкачественного свойства, они укрепляют более тонкие частицы астрального тела, выбрасывают грубые составные части, заменяя их более тонкими материалами, и притягивают к астральному телу элементалей благотворного качества, которые способны содействовать в указанном обновляющем процессе. Все дурные страсти вызывают как раз обратное действие: укрепляя грубейшие частицы, вытесняя более тонкие и заменяя их более грубыми составными частями, они привлекают элементалей, помогающих процессу порчи и ухудшения.

Нравственность человека и его интеллектуальные силы в таком зачаточном состоянии на той ступени, о которой идет речь, что большая часть построений и перемен в его астральном теле производится, гораздо вернее сказать, для него, чем им самим. Свойства эти зависят, скорее, от внешних причин, чем от личной воли человека, потому что на этой низшей ступени развития человек подвигается, подталкиваемый гораздо более извне своим физическим телом, чем ведомый изнутри разумом».

Все действия человека определяются лишь его желаниями, т.е. ответными вибрациями его сознания на приятные или неприятные внешние воздействия. Движения под влиянием личной воли, без внешнего побуждения, редки, так как сознание в астральном теле находится в дремлющем состоянии.

(б) «В человеке со средним нравственным и интеллектуальным уровнем астральное тело сделало уже огромный шаг вперед сравнительно с только что описанным. Оно значительно больше по размеру, его материалы гораздо ровнее по качеству; присутствие более тонких частиц придает светящийся вид всему телу, а появление высших эмоций вызывает в нем прекрасную игру цветов. Очертания его определены и ясны вместо неясных и переменчивых, какими они были в предыдущем случае, и оно получает сходство со своим владельцем». В этом состоянии ясно видны «чакры», или «колеса», т. е. центры, обеспечивающие пробуждение сознания. Однако они еще не действуют. Память и воображение подстрекают астральное тело к действию и заставляют его действовать на тело физическое, вместо того чтобы быть в подчинении у него.

«Упражнениями определенно направленной мысли человек может быстро повлиять на свое астральное тело и быстро улучшить его. И нет никакой необходимости, чтобы он непременно понимал *modus operandi*, добиваясь успеха, так же как нет необходимости понимать законы света для того, чтобы видеть...

(в) Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц каждого из подразделений астральной материи с большим преобладанием частиц высшего порядка. Поэтому оно представляет собою прекрасное зрелище по сиянию и окраске, и оттенки, не виданные на земле, появляются в нем под влиянием чистых и благородных мыслей. «Огненные колеса» на этой ступени вполне оправдывают свое название, и их вращательное движение указывает на деятельность высших чувств. Такое тело в полном смысле слова — проводник сознания, ибо на своем эволюционном пути оно постепенно оживотворялось в каждом своем органе и подчинялось полному контролю своего обладателя.

Когда человек оставляет свое физическое тело, облеченный в такой астральный проводник, сознание его не прекращается; он лишь сбрасывает свою более тяжеловесную оболочку и чувствует себя облегченным от ее тяжести. Теперь он может свободно витать в астральной сфере, передвигаясь с огромной быстротой, не будучи более связанным ограниченными земными условиями. Его тело повинуетя его желаниям, отражает его мысли и подчиняется им. Таким образом, возможность служить человечеству неизмеримо увеличивается для него, силы его направляются его же собственными лучшими качествами, доброжелательством, милосердием и т. д. Отсутствие грубых частиц в его астральном теле делает его неспособным отвечать на влияния, идущие от низших объектов желания, и они проносятся мимо него, не притягиваясь к нему. Все тело вибрирует лишь в ответ на высшие эмоции, ибо любовь его выросла в сверхличную божественную любовь, а энергия его выкована терпением.

Кроткий, спокойный, ясный, полный власти, но без признака тревоги — такому человеку «все СИДХИ готовы подчиниться»¹.

Астральное тело является мостом, переброшенным через пропасть, которая отделяет сознание от физического мозга.

---

¹ СИДХИ — силы Мира Тонкого.

Раздражения, получаемые органами чувств и передаваемые, как мы это видели, физическим и эфирным центрам, переходят затем в соответствующие астральные центры; здесь они проходят через процесс переработки, с помощью «элементальной эссенции», и затем превращаются в чувствования, после чего являются перед внутренним человеком как объекты сознания».

1.5.6. КАМАЛОКА — ЧИСТИЛИЩЕ

В буквальном переводе Камалока — это Мир, или место, *желаний*. Другое, распространенное в Индии название этого Мира — Преталока — переводится как *мир прета*, т.е. местонахождение в Море Тонком человека, покинувшего свое физическое тело, но сохранившего в астральном теле животную природу, препятствующую проникновению его сознания в более высокие Миры. *Кама* — это не только *желание*, но и земная чувственность, питающая и порождающая желания, свойственные грубой эгоцентричности людей, обремененных плотным телом.

«Эта область представляет собою те условия, которые описываются как различные виды «ада», чистилища или переходного состояния и которые принимаются всеми религиями как временное местопребывание человека, после того как он покинет свое тело и прежде чем достигнет «неба». Это, конечно, временное состояние, ибо вечный ад, о котором и до сих пор толкуют узкие религиозные фанатики, не более как бред невежества, ненависти и страха. Но Камалока заключает в себе действительно условия страданий, временных и очищающих по самой природе своей, как бы вытравление тех прегрешений, которые совершались в земной жизни человеком, испытывающим очистительные страдания. Это постольку же естественно и неизбежно, как неизбежны в этом мире дурные последствия, следующие за дурными поступками, ибо мы живем в мире, управляемом незыблемым законом, и из каждого семени вырастает неизбежно это, а не другое растение. Смерть не изменяет ничего в нравственной и умственной природе человека, и перемена состояния, вызванная переходом из одного мира в другой, уносит его физическое тело, но самого человека оставляет таким же, каков он был на земле.

Условия Камалоки повторяются в каждом подразделении астральной сферы, так что можно говорить о семи областях

Камалоки, называя их: первая, вторая, третья и вплоть до седьмой, начиная с низшей и считая вверх».

«Существа, пребывающие в одной области, не могут приходить в соприкосновение с существами из другой области так же, как рыба из морской глубины не могла бы войти в общение с орлом, ибо среда, необходимая для жизни первой, на орла подействовала бы разрушительным образом.

Когда физическое тело сражено смертью, эфирное тело, унося с собой «прану» — носительницу жизни — и остальные начала человека, выделяется из плотного тела. Все покидающие тело жизненные энергии втягиваются в один центр, и их выделение из тела выражается оцепенением, которое овладевает физическими органами чувств; последние остаются неприкосновенными, физически невредимыми, готовыми действовать, как они всегда действовали, но «внутренний повелитель» ушел, тот, который через них видел, слышал, обонял, вкушал, осязал, а без него, сами по себе, они не более как агрегаты материи, но лишены жизни и неспособны к восприятию. Медленно «повелитель» тела удаляется из него, облеченный в серо-лиловое эфирное тело и занятый созерцанием панорамы всей своей жизни, которая в смертный час разворачивается перед ним во всех пережитых подробностях. В этой картине жизни запечатлены все события его земного существования, и великие и малые. Он видит все, чего домогался в жизни: и свои обманутые ожидания, и усилия свои, и торжества, и неудачи, и свои привязанности, и антипатии; преобладающий смысл всей жизни выступает определенно, ее руководящая мысль выясняется и запечатлевается в душе, определяя ту область, где будет протекать большая часть загробной жизни умершего. Торжественна бывает та минута, когда человек стоит лицом к лицу со своей жизнью и из уст своего прошлого слышит предуведомление относительно своего будущего. На короткое мгновение он видит себя таковым, каков он есть, узнает истинную цель жизни и убеждается, что закон непреодолим, справедлив и благ. Вслед за тем магнетическая связь между плотным и эфирным телами прерывается, товарищи земной жизни разъединяются, кроме исключительных случаев, человек погружается в мирное бессознательное состояние.

Тихо и благоговейно должны держать себя все, кто собрались вокруг умирающего, и торжественное молчание не долж-

но нарушаться, чтобы не отвлекать отходящего от обзора проносящейся перед его внутренним взором истекшей жизни.

Громкий плач и шумная жалоба могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание его души, и потому врываться со своим личным огорчением в тишину, которая помогает и успокаивает отходящего, и грубо, и эгоистично¹. Религия обнаружила мудрую предусмотрительность, предписав читать отходные молитвы над умирающими; благодаря таким молитвам сохраняется тишина и в окружающих вызывается стремление помочь отходящему, что, как и всякая мысль любви, защищает и ограждает того, к кому она направлена.

Через некоторое время после смерти, обыкновенно по истечении тридцати шести часов, человек выходит из своего эфирного тела, покидая его в свою очередь, как бесчувственный труп, который, оставаясь вблизи своего плотного двойника, разделяет его участь. Если физическое тело опускается в могилу, эфирный двойник витает над ней, медленно распадаясь на составные части, и то неприятное чувство, которое многие испытывают на кладбищах, зависит главным образом от присутствия этих разлагающихся эфирных трупов.

Но если тело сжигается, его эфирный двойник распадается очень быстро благодаря тому, что теряет свой физический центр притяжения, и это одна из многих причин, почему сжигание трупов предпочтительнее погребения.

Удаление человека из эфирного двойника сопровождается исхождением из него праны², которая тут же возвращается в великий резервуар космической жизни, тогда как человек, готовый уже перейти в Камалоку, претерпевает некоторые изменения в своем астральном теле, которое должно приспособиться к очистительному процессу, необходимому для освобождения самого человека. Во время земной жизни человека различного рода астральные материи проникают в состав его астрального тела так же, как частицы твердые, жидкие, газообразные и эфирные проникают в физическое тело. Изменения, происходящие после смерти в астральном теле, и состоят в разделении этих материалов сообразно их относительной

---

¹ Рекомендуем познакомиться с несколькими случаями нежелательного вторжения в «уход» родственников в *Невыдуманных рассказах* Вересаева.

² Уходит не вся прана, а та ее часть (стхула-прана), которая оживотворяла физическое тело.

плотности в целый ряд концентрических оболочек, или «скорлуп», причем самая тонкая располагается внутри, а самая плотная снаружи, и каждая «скорлупа» образуется из материалов, извлеченных из соответствующего подразделения астральной сферы. Таким образом, астральное тело становится сочетанием из семи наложенных один на другой слоев, или семисоставным покровом, из астральной материи, в котором человек остается заключенным до тех пор, пока распадение этого сложного покрова не освободит его».

Можно сказать, что сила некоторой привычки человека определяется интенсивностью соответствующих вибраций тонкого тела или силой связей астральных структур, порождающих эти вибрации. Избавляясь от привычки и желания, мы избавляемся или утончаем ответственные за них астральные структуры. «Теперь становится понятным, какое огромное значение имеет очищение астрального тела во время земной жизни. Человек задерживается в каждом подразделении чистилища до тех пор, пока оболочка из материи, соответствующей проходимой области, не распадется настолько, чтобы человек мог свободно подвигаться дальше. Более того, сила, с которой его сознательность действовала на каждый из видов астральной материи, делящейся, как было упомянуто, по своим свойствам на семь отделов, решает, пройдет ли он через данную область в сознательном состоянии или же в бессознательности, погруженный в «розовые сновидения» и задержанный там ровно настолько, сколько потребуются времени для чисто механического процесса разложения его наружной оболочки...

Но рано или поздно для всех, за исключением тех немногих, которые в течение всей своей земной жизни никогда не испытывали даже мимолетного чувства бескорыстной любви или проблеска духовного стремления и не признавали чего-либо или кого-либо выше себя, для всех приходит время, когда связь с астральным телом окончательно порывается и душа погружается в короткую бессознательность относительно всего окружающего, подобную той, которая наступает после сбрасывания физического тела; а затем душа пробуждается от ощущения блаженства, яркого, безграничного, неизмеримого, невообразимого для земного сознания, блаженства небесного мира, к которому по своей истинной сути принадлежит человеческая душа. Низменны и корыстны могли быть ее страсти, тривиальны и нечисты многие из ее стремлений, но в ней были вспышки высшей природы, прорыва-

лись лучи света из высших миров, и для этих проблесков божественной природы наступает жатва; и как бы ничтожны и немногочисленны они ни были, и для них должно наступить соответствующее воздаяние. Так переходит человек к собиранию на небесах того, что им посеяно было во время земной жизни, к вкушению и претворению плодов этой жатвы¹.»

1.5.7. МИР МЕНТАЛЬНЫЙ

За Миром Тонким следует Мир Ментальный, высшие подпланы которого иногда называют Миром Огненным. Если наиболее характерным субстанциональным признаком Астрального Плана является прана — организующее и оживотворяющее космическое начало, то, по терминологии индийских йогов, в Мире Ментальном такая роль отводится читте-субстанции, обеспечивающей образование центров Разума и вибрации которой в некотором интервале частот представляют собою процесс мышления и передачи мысли. Именно вибрации читты задают направляющий импульс пране во всех ее проявлениях, а следовательно, и всей астральной деятельности. Человек наделен ментальным телом, сложенным из субстанций Ментального Мира и включающим в себя центры сознания — уже упоминавшиеся чакры.

Ментальное тело человека (часто называемое просто «ментал») имеет яйцевидную форму и проникает астральное, эфирное и плотное тела. Функциями ментала являются проявление воли и мышление. Как уже отмечалось, центры высшей нервной системы играют в этих видах деятельности человека роль преобразователей высокочастотных вибраций ментала в сигналы, доступные восприятию плотного тела.

Подобно тому как «физическое» действие в Мире Плотном обязательно означает то или иное изменение в плотных субстанциях, а желание существа в Мире Плотном является действием в Мире Тонком и означает соответствующее изменение в астральных субстанциях, точно так же умственная деятельность земного человека является действием в Мире Ментальном.

---

¹ Место или сфера, в которой Душа пожинает плоды земной любви, называется *Девачан*.

Сама читта и все формы субстанций Мира Огненного представляют собою умственную материю. Процесс мышления человека осуществляется особыми центрами его ментального тела, которые объединены понятием *Манас*. Деятельность этих центров — мышление — есть создание тех или иных вибраций в субстанциях ментального мира.

Поскольку эти субстанции создают не только ментальное тело человека, но и соответствующую ментальную основу всех объектов Мира Плотного, должно иметь место проявление *ума* у всего существующего, начиная с простейшего атома.

Изложим мнение оккультистов по этому вопросу, следуя рассуждениям Рамачарака в книге *Пути достижения индийских йогов*. Под проявлением *ума* йогины имеют в виду всякий акт познания, начиная от простейшего ощущения и до высших форм сознания. Ощущение — это простейшая форма познания, или сознания, которая известна под именем *чувствования*. Это не вполне то же самое, что и *восприятие*, так как *ощущение* есть *чувствование*, тогда как *восприятие* есть *знание* об ощущении, *восприятие* истолковывает *ощущение*. Существенно уяснить, что не может быть никакого ощущения там, где нет какой-либо частицы умственной субстанции, чтобы воспринять это ощущение. Как не может быть ощущения, если нет чего-нибудь, что *п р и ч и н я е т* его, точно так же не может быть ощущения и без того, что может *в о с п р и н я т ь* его; и то, что воспринимает, есть умственная субстанция той или иной степени и формы. Поэтому простое сознание или самосознание являются более высокими формами познания, чем ощущение, но их различие только в степени, а не по существу.

Рассмотрим ряд примеров. Мы знаем, что печень человека действует автоматически или инстинктивно, получая ощущения от проходящей крови и реагируя на них секретами. Точно так же деятельность любой клетки организма является суммой реакций на ее «ощущения». Эти действия вполне можно считать относящимися к инстинкту, к низшему разуму. Но чем отличается поведение электрона, вращающегося вокруг ядра? «Ощущая» поле ядра и других электронов, он «воспринимает» их и «реагирует», определяя характер своего движения. Чем его поведение отличается от инстинктивного, т.е. относящегося к низшему разуму? Лишь меньшим числом

видов «ощущений» и реакций на них. Принципиального же различия нет.

Современные материалисты отрицают «право» так называемого «неживого» мира на ощущения, относя это понятие к тем видам отражения, которые связаны с нервной деятельностью. Такое деление является следствием недостаточно глубокого проникновения западной науки в сущность свойства природы, которое философы называют отражением. Оккультистам легко видеть общность всех видов отражения (с точки зрения их отношения к разуму), поскольку они просто знают, что за любым видом умственной деятельности и любой формой движения в Мире Плотном лежит единая субстанция — читта.

Может возникнуть вопрос, а так ли уж существенно считать атом наделенным низшей формой разума (инстинктом) или не наделенным? Конечно, вопрос о классификации любых явлений сам по себе играет второстепенную роль. Однако следствия, которые вытекают из данного случая неправильной классификации видов отражения, оказались для науки весьма значительными. Можно сказать, что вся оккультная мощь йогоinov основана на знании того, что в основе всех явлений Мира Плотного лежит движение субстанций Мира Тонкого, которые управляются движением умственных субстанций. Когда йогин демонстрирует феномен, относимый нами к «сверхъестественному», он тратит свою энергию не на совершение видимого нами явления, а на «мысленное управление» праной, которая и производит феномен. Он не сам делает, а «учит» прану и акашу, как и что надо сделать. Это равносильно тому, как если бы вместо того, чтобы поднимать на ноги лежащих людей, приказать им сделать это. Вся сложность заключается в том, чтобы они послушались вас.

Следует отметить, что давно уже существовало и на Западе материалистическое философское направление — монизм, — близко подходившее к вышеизложенной точке зрения о понятии «проявление ума». Его представителем был, например, Геккель. Современный (особенно марксистский) материализм не может понять своих заблуждений в данном вопросе, поскольку он всегда и во всем исходит из единственного требования быть противоположным идеализму. Между тем оккультное представление о мысли (и сознании вообще) является материалистическим «до мозга костей» и в оди-

наковой степени не согласуется с догмами как материалистического, так и идеалистического направления, поскольку фактически и те и другие отрицают материальность сознания.

Свойства субстанций Мира Ментального радикально отличаются от привычных нам свойств веществ Мира Плотного. Одно из наиболее существенных его свойств заключается в том, что любая вибрация (т.е. мысль), возникающая в нем, никогда не затухает сама по себе. Возможно, это свойство по своей природе аналогично явлениям сверхтекучести и сверхпроводимости, известным современной физике. Каждая мысль может быть лишь «погашена» вибрациями противоположного содержания. Однородные вибрации притягиваются друг к другу, причем их сложение не аддитивно и, по-видимому, аналогично интерференции волн. Благодаря таким свойствам мысль может быть передана на любые расстояния с практически мгновенной скоростью или может быть локализована в пространстве. Кроме того, переданная мысль может быть «пресечена» мыслью противоположного содержания или «отражена» мыслью «недоверия», может быть усилена или ослаблена и т. д.

Есть еще одно очень важное свойство, общее для мыслей и эмоций. Оно заключается в том, что человек, производящий их, по отношению к ним играет такую же роль, что и генератор электрического тока по отношению к последнему. Раз порожденные мысли или эмоции, пройдя тот или иной путь во времени и пространстве, обязательно вернутся к генерировавшему их человеку. Это свойство мыслей и эмоций также непреложно, как непреложна необходимость генератора тока находиться в замкнутой цепи, иначе он просто не произведет электрического тока.

Вышесказанное является наиболее обобщенным объяснением того факта, что в Море следствий каждый человек обязательно находится среди собственных порождений.

Этим же объясняется в земной жизни справедливость половицы «что посеешь, то и пожнешь». Мысль злобы, ненависти, гнева и т.д. рано или поздно вернется к вам и создаст в ментальных субстанциях, окружающих вас, условия, облегчающие реализацию злобы и гнева ваших врагов, что и предопределит вашу судьбу. Выход из этого положения один: спокойно, без чувства мести и как заслуженное принять

враждебные действия, которые вас настигли, и постараться впредь освободить себя от всех злобных, ненавистнических побуждений, чтобы ваш ментал и ваша аура (т. е. свечение, создаваемое астральным и другими телами человека) полностью лишились соответствующих вибраций и стали невосприимчивы к внешним вибрациям ненависти.

Ментальное тело человека — это не только генератор мыслей, но и их приемник. Причем он настроен на прием тех вибраций, которые сам порождает. Поэтому человек добрый, сострадательный к чужим бедам и ведомый в своих поступках чувством любви лишает свой ментал и свою ауру возможности принимать чужие ненавистнические послышки, и они не могут проявиться в его судьбе.

Мир Ментальный¹ является истинной родиной человека, что отражено в его английском наименовании *man* (человек), происходящем от слова *Манас*, на санскрите значащего *мыслитель*, но в данном применении обозначающего ментальное тело или индивидуальный разум человека. Индивидуальный разум не следует путать с самой индивидуальностью — Душой Человека, его «Я», или «Эго», — находящейся внутри ментального тела и называемой теософами *Мыслитель*. О самом Эго человека речь пойдет позже, сейчас же отметим, что «оно проявляет свое присутствие в физической сфере вибрациями, которые вызывает в мозгу и в нервной системе; последние отвечают на дрожь его жизни ответными вибрациями, но, вследствие грубости своих материалов, они могут воспроизвести лишь небольшую часть всех его вибраций и притом — очень несовершенно. Как наука утверждает существование обширных рядов эфирных вибраций, из которых лишь небольшое количество (солнечный световой спектр) может быть воспринято глазом, способным вибрировать лишь в ограниченных пределах, точно так же физический аппарат мысли — мозг и нервная система — может воспринимать лишь небольшую часть из обширного ряда вибраций, которые приводятся в движение *Мыслителем* в его собственной сфере. Наиболее развитый мозг отвечает на этот ряд вибраций лишь до той точки, которую мы называем большой интеллектуальной силой; исключительно восприимчивый мозг отвечает до точки, которую мы называем гени-

---

¹ Уточним А.Безант: истинная родина человека — высшие подпланы Мира Ментального, т.е. Мир Огненный, «открытый» к Мирам Высшим.

ем; исключительно невосприимчивый мозг отвечает лишь до точки, которую мы называем идиотизмом; но какими бы качествами ни обладал мозг, на него без перерыва несутся миллионы мыслей — волн, на которые он не может отвечать благодаря плотности материалов, из которых он состоит, и так называемые умственные силы каждого из нас соответствуют вполне чувствительности нашего передаточного аппарата — мозга. Но прежде чем изучать Мыслителя, следует ознакомиться с его миром, с самой ментальной сферой. Ментальная сфера, ближайшая к астральной, отделяется от нее лишь разностью материи, из которой она состоит, совершенно так же, как астральная сфера отделяется от физической. И в самом деле, мы можем сказать совершенно то же об отношении ментального к астральному, что мы уже говорили об отношении астрального к физическому. Жизнь в ментальной сфере более деятельна, чем в астральной, и формы ее более пластичны. Дух-материя этой сферы гораздо сильнее оживотворена и более утончена, чем наивысшая материя астральной сферы. Первичный атом астральной материи окружен бесчисленными агрегатами наиболее грубой ментальной материи; таким образом, при разложении астрального атома освобождается большое количество ментальной материи наиболее плотного разряда. При этих условиях, т.е. вследствие того, что уменьшается плотность приводимой в движение материи, естественно, что проявление жизненных сил в этой сфере безмерно увеличивается в смысле активности.

Ментальная материя находится в постоянном непрерывном движении, принимая определенную форму под влиянием каждого самого легкого дрожания жизни и легко приспособляясь к каждому изменяющему ее движению. «Материя мысли», как ее называли, заставляет астральную материю казаться неуклюжей, тяжелой и тусклой, хотя по сравнению с физической материей она казалась столь волшебной-прозрачной и светлой. Но закон аналогии неизменен, и он будет для нас руководящею нитью в этой над-астральной области, которая воистину есть наша родина, хотя мы, заключенные в чуждой стране, не знаем ее и относимся к ее описанию, словно к неизвестной стране.

Так же, как в двух предыдущих наших сферах, и в ментальной сфере имеется семь подразделений духа-материи. И эти разновидности материи вступают в такие же бесчисленные соединения всевозможных оттенков сложности, образуя

твердые и жидкие составы, газы и эфиры ментальной сферы. Слово «твердое» кажется нелепым, когда мы говорим даже о самых уплотненных формах материи мысли; тем не менее, не имея других слов, кроме тех, которые соответствуют физическим условиям бытия, мы вынуждены называть их так ввиду их сравнительной плотности. Достаточно, если мы усвоим, что и эта сфера следует тому же общему закону и порядку природы, который для нашего земного шара является семеричной основой, и что семь подразделений ментальной материи представляют относительную и постепенно уменьшающуюся плотность, как твердые, жидкие, газообразные и эфирные составы на земле, причем седьмое, или высшее, подразделение состоит из первичных ментальных атомов.

Эти семь подразделений делятся в свою очередь на два отдела, которым дали непонятное с первого взгляда название «без формы» и имеющего «форму»¹. Четыре подразделения соединяются вместе как «имеющие форму»; другую группу представляют три высших подразделения — пятое, шестое и седьмое, имеющих общий признак — отсутствие формы. Группировка эта необходима, так как различие это вполне реально, хотя и трудно поддается описанию, и в человеческом сознании оно соответствует подразделениям в самом разуме, как мы это узнаем позднее.

Различие это, быть может, лучше всего выяснится, если мы скажем, что в четырех низших подразделениях вибрации сознания творят формы, образы, картины, так что каждая мысль появляется в виде живого образа, тогда как в трех высших, хотя сознание и продолжает давать начало вибрациям, оно посылает их скорее подобно могучему потоку жизненной энергии, который не одевается в определенные образы, пока остается в этих высших областях, но немедленно, как только переносится в низшие области, создает разнообразие форм, связанных между собою каким-либо общим условием.

Ближайшей аналогией для мысли, которую я стараюсь выразить, могут служить абстрактные и конкретные мысли, например: абстрактная мысль о треугольнике не имеет формы, но включает в себе все фигуры, ограниченные тремя прямыми линиями, углы которых составляют два прямых

---

¹ *Агира* — без формы, *Рира* — форма.

угла; такая идея с заключенными в ней условиями, но без формы, брошенная в низший мир, может дать жизнь обширному разнообразию фигур прямоугольных, равнобедренных, равносторонних, всевозможных размеров и цветов, но все отвечающие условиям конкретного треугольника, каждая с своим собственным определенным очертанием¹.

Невозможность дать в словах явного представления о том, как различно действует сознание в области конкретного и в области абстрактного, зависит от того, что слова — символы образов и принадлежат они к области малого разума, проявляющегося с помощью мозга, и всецело основаны на его работоспособности, тогда как области «без формы» принадлежат чистому разуму, который никогда не проявляется в узких пределах человеческой речи.

Материя этой сферы способна сочетаться различным образом под воздействием вибраций мысли и может вызвать к жизни любое сочетание, которое мысль способна создать; как из железа можно сделать и лопату для обработки земли, и меч для битвы, так же и ментальная материя может обращаться в мысле-формы или творческие, или разрушающие. Вибрирующая жизнь Мыслителя формует вокруг него ментальные материалы, и сообразно его желаниям происходит и работа мысли. В этой области мысль и действие, воля и выполнение — одно и то же: дух-материя является здесь послушным слугою жизни, приспособляясь к ее каждому созидающему движению.

Эти вибрации, созидающие из ментальной материи мысле-формы, дают также начало, благодаря своей быстроте и тонкости, необыкновенно красивым и изящным, вечно изменяющимся краскам, волнам переливающихся оттенков, подобным радужной игре на перламутровой поверхности, воздушным и ярким в степени, не передаваемой земными впечатлениями, которые проносятся через все формы таким образом, что каждая из них представляет из себя гармонию струящихся, живых, светящихся, нежных цветов, многие из которых даже неизвестны на земле. Никакими словами нельзя передать изящную красоту и сияние, проявляющиеся в сочетаниях этой тонкой материи, проникнутой жизнью и движением.

---

¹ Ключом к пониманию абстрактных мысленных вибраций может послужить сопоставление изображения объекта на светочувствительной пленке с голограммой. Последняя может быть названа изображением «идеи» объекта, его «безобразным» изображением, при определенных условиях, выявляющих образ объекта.

Каждый ясновидец, когда-либо созерцавший ее, — индус, буддист, христианин — все говорят в восторженных выражениях о ее сияющей красоте и сознают полное бессилие земных слов, чтобы описать ее. Слова способны дать лишь грубое и искаженное понятие, как бы красиво они ни слагались для ее прославления.

Невидимые земному глазу мысли на ментальном плане предстают в виде различных мысле-форм, аналогичных мысле-формам (астро-идеям) Мира Тонкого. Три высших (Арупа) подразделения Мира Ментального населены уже упоминавшимся первым элементарным царством. «Там элементарная эссенция приводится мыслью не в определенные формы, а в состояние сверкания, в цветовые потоки, в молнии живого огня... не принимая еще на себя определенного ограничения форм». Четыре низших подразделения населены сущностями второго элементарного царства, не имеющими собственной формы и приобретающими ее под влиянием одушевляющей их мысли. Таким образом, человек, не зная того, является ответственным за облик целого Царства.

Мир Ментальный является сферой деятельности «множества различных Существ, низшие тела которых составлены из светящейся материи и из элементарной эссенции ментальной сферы, Светозарные, которые направляют процессы природы, следя за сонмами низших духов. Это Существа с обширными знаниями, с великими силами, обладающие великолепным внешним видом: сияющие, искрящиеся, бесчисленных оттенков... воплощение спокойной энергии и неотразимой силы».

Здесь же периодически появляется Манас обычного человека во время его сна, но воспоминание об этом сохраняется лишь у тренированного йогина. После же «второй смерти», т. е. освободившись от плотного и тонкого тела, Мыслитель пребывает в одной из трех высших сфер Мира Ментального. Длительность пребывания в высших сферах predetermined степенью ментального развития и содержанием земной деятельности Манаса.

«На третьем, высшем уровне верхней области ментальной сферы пребывает Эго (бессмертное Я) Учителей и Посвященных и их учеников; здесь в оболочках Мыслителя преобладает тонкая материя этого высшего мира. Именно из этого мира высочайших ментальных сил Учителя распространяют свою благотворную деятельность на пользу человечества, проливая потоки благородных идей, вдохновенных мыслей, молитвен-

ных стремлений, потоки духовной и интеллектуальной помощи людям. Каждая образующаяся там сила излучается в бесчисленных направлениях, и наиболее благородные и наиболее чистые души легче всего воспринимают эти благие, помощь несущие влияния. Так, новое открытие внезапно озаряет мысль терпеливого исследователя скрытых сил природы; новая мелодия восхищает слух великого музыканта; ответ на давно искомую задачу освещает возвышенный разум философа; новая энергия надежды и любви проникает в сердце бескорыстного деятеля на пользу обездоленных людей. А между тем люди думают, что они оставлены без всякой помощи, хотя те самые выражения, которые они часто употребляют, вроде: «внезапная мысль посетила меня», «открытие молнией пронеслось во мне» и т.д., бессознательно подтверждают ту истину, которая хорошо известна их высшему Я, хотя она и скрыта для их слепого физического взора».

Ментальное тело, окружающее Мыслителя, образуется из субстанций четырех низших подразделений Мира Ментального. «Это — первая из темниц, в которой Мыслитель заключает себя во время своей воплощенной жизни, и, пока его энергии действуют внутри нее, он по большей части исключен из своего собственного высшего мира, так как все его внимание устремлено на исходящие из него силы и его собственная жизнь вовлечена благодаря этому в низшее ментальное тело». Последнее в неразвитом человеке слабо организовано и состоит из низших ментальных субстанций, способных реагировать почти исключительно только на воздействия, идущие от низших тел, в виде астральных волнений. «Впечатления, которые воспринимаются ментальным телом, более постоянны, чем те, которые отражаются в теле астральном, и, кроме того, они сознательно воспроизводятся им. Здесь начинается память и орган воображения, и последний постепенно создает запас образов и представлений, способных побудить его к действию». «С этого момента ментальное тело начинает действовать на астральное и пробуждать в нем желания, которые в животном дремлют до тех пор, пока не пробуждаются физическим возбудителем». Поэтому в неразвитом человеке так сильна жажда чувственных наслаждений.

Однако за чувственными излишествами следуют страдания, побуждающие сознание противостоять желаниям тонкого тела, а волю тренироваться в удержании страстей. В результате возрастают вибрации, отталкивающие грубые соединения

из ментального тела и привлекающие к нему более тонкие. Благодаря этому растет ментальное тело, улучшается его организация и активизируется его отношение к внешней деятельности.

Смысл промежуточного существования между смертью и новым рождением как раз и состоит в претворении подобного опыта в индивидуальные свойства (способности), постепенно развивающие человека до некоторого среднего уровня. Чем чаще повторяются одни и те же вибрации, тем более развивается затронутая ими часть ментального тела; отсюда, заметим мимоходом, происходит вред, причиняемый ментальному телу чрезмерной специализацией умственных сил. От такого неравномерного расходования этих сил происходит однобокое развитие ментального тела: оно становится соответственно переразвито в области, где эти силы постоянно действуют, и настолько же недоразвито в других частях, не менее важных. Необходимо добиваться гармонического и целостного общего развития, а для этого необходим спокойный самоанализ и ясно поставленные цели саморазвития. Знание этого закона выясняет некоторые переживания, хорошо знакомые многим, и дает обоснованную надежду на успешное движение вперед.

Когда мы изучаем новую область или задумываем изменить наше поведение к лучшему, вначале мы сталкиваемся с препятствиями, которые иногда кажутся непреодолимыми и нередко заставляют человека отступать от поставленной цели. Происходит это оттого, что в начале непривычного душевного напряжения вся ставшая уже привычной работа ментального тела, весь его автоматизм начинают как бы противодействовать: материалы, обычно вибрирующие известным образом, не могут еще приспособиться к новым импульсам. И первые попытки состоят обыкновенно в создании новых вибраций, которые все отражаются автоматизмом ментального тела, что является необходимой предварительной подготовкой для появления ответных вибраций, ибо при этом из ментального тела выбрасываются старые материалы и вводятся новые, соответствующие новой работе сознания. В продолжение этого подготовительного процесса человек не замечает никаких успехов и сознает лишь бесплодность своих усилий и упорное сопротивление внутри себя. Если он будет продолжать свои усилия, он вскоре заметит большую успешность, так как введенные в ментальное тело новые составные частицы начнут уже действовать, и, наконец, когда все старые материалы заменятся но-

выми, он почувствует, что успевает без труда и цель его достигнута. Трудность продолжается только на первой ступени, но если он верит в закон, столь же непоколебимый в своем действии, как и все остальные законы природы, и если он настойчиво продолжает свои усилия, он должен добиться успеха; и сознание этого факта может сохранить в нем бодрость и веру в себя. Таким образом, человек среднего уровня может работать над собой, убеждаясь с радостью, что он успешно сопротивляется натискам низшей природы и что последняя теряет свою власть над ним по мере того, как он изгоняет из своего ментального тела все частицы, способные отвечать на ее вибрации. Таким путем состав ментального тела все более усовершенствуется, в него вводятся наиболее тонкие составные части четырех низших подразделений ментальной сферы, пока она не приобретает той сияющей и прекрасной формы, которой отличается тело духовно развитого человека, у которого все более грубые соединения уже удалены, так что чувственные объекты не находят более ни в нем, ни в астральном теле, тесно связанном с ним, соответствующих материалов, способных сочувственно вибрировать в ответ на их вибрации.

Тело это состоит из тончайших соединений, входящих в состав четырех подразделений низшего ментального мира с большим преобладанием материалов третьего и четвертого подразделений, более совершенных по своему составу, чем второе и первое подразделения; благодаря этому, оно делается отзывчивым на высшие интеллектуальные проявления, на тонкие вибрации, идущие от воплощенной в искусстве Красоты, на все чистые колебания высших эмоций. Такое ментальное тело дает возможность Мыслителю, облеченному в него, проявляться гораздо полнее во всех трех мирах; благодаря тому что оно организовано из материалов, присущих как ментальному, так и астральному и физическому мирам, поле доступных ему вибраций сильно расширяется и достигающие до него воздействия из более высокой мировой области формируют его в более благородную и тонкую организацию. Такое тело становится постепенно совершенным орудием деятельности в низшей ментальной сфере и отвечает легко на каждый импульс, исходящий от Мыслителя. Ясное понимание природы ментального тела изменило бы во многом современное воспитание и сделало бы его лучшим помощником для Мыслителя. Общие свойства «тела мысли» зависят от прошлых жизней Мыслителя на земле, как это выяснится при изучении пере-

воплощения и кармы. Ментальное тело организуется в ментальной сфере, и материалы, из которых оно строится, зависят от тех качеств, которые Мыслитель скопил как результат своих прошедших опытов внутри себя.

1.6. О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА

1.6.1. В Ы С Ш И Е М И Р Ы

Из содержания предыдущих разделов видно, что человек «живет» в трех низших мирах, действуя в Мире Плотном, чувствуя в Мире Тонком и проявляя ум в Мире Ментальном. В вышестоящие Миры обычный человек проникает крайне редко и лишь на мгновение, хотя достаточно продвинутые йогины могут находиться в них по желанию.

Следующим за Миром Ментальным является Мир Интуиции, или Мир Блаженства. Центры, которыми человек воспринимает этот Мир и с помощью которых он «действует» в нем, объединяются под названием *Интуитивное Тело*, или *Буддхи*.

Изредка некоторые люди переживают состояние, называемое нами озарением. Это и есть яркое, но кратковременное проникновение в Мир Интуиции, которое доступно обычному человеку. Прежде чем перейти к описанию озарения, следует обратить еще раз внимание на одну очень полезную уже упоминавшуюся аналогию, приводимую Свами Вивеканандой в его комментариях к афоризмам Йогина Патанджали. Весь диапазон электромагнитных колебаний можно разделить на три области. Первая область — инфракрасное излучение, воспринимаемое глазом обычного человека как «тьма», вторая область — видимое излучение, называемое светом, и, наконец, третья область объединяет частоты колебаний более высокие, чем видимые, и воспринимается человеком тоже как «тьма». Но человек, знающий физику, может назвать эту третью область и «сверхсветом». Сопоставьте эту ситуацию с тремя областями «проявления ума». Низшая его форма — инстинкт, отсутствие интеллекта, что для западного материалиста тождественно отсутствию разума; более высокая форма ума — интеллект (для материалиста наличие разума); и, наконец, высшая форма «проявления ума» — интуиция, которая воспринимается человеком, не знающим, что это такое, как неразум-

ное действие, а человеком, пережившим озарение, — как нечто возвышающее и открывающее истинное знание. Йогинь, значительно раскрывшие Буддхи, хорошо знают, что это и есть «высший разум». Подумайте об этой аналогии, она поможет вам отказаться от предвзятости в данном вопросе и от одной из грубейших догм диалектического материализма, утверждающего, что сознание современного человека — высшая форма движения материи.

Инстинктивный разум не может осознать, что такое интеллект, потому что интеллект более высокая форма движения, чем инстинкт. Точно так же интеллект не в состоянии понять более высокой, чем он сам, формы движения — интуиции. Заметим, что достаточно развитую интуицию часто называют духовным разумом и чувствознанием¹.

Обратим внимание на то, что голос духовного разума часто слышен и людям, не переживавшим состояния озарения. В чем проявляется это видение духовного света? Ответ прост: во всем, что превышает интеллект. Вспомните чувство любви, осветившее определенный период вашей жизни, а может быть, и сейчас озаряющее ее. Возобновите в памяти те минуты блаженства, которые вам подарили встречи с прекрасными литературными произведениями, музыкой, картинами духовно созвучных вам художников. Жалки люди, утверждающие, что любовь — это выдумка поэтов, они свою духовную слепоту принимают за предел человеческих возможностей. Жалки музыковеды, которые пытаются классифицировать музыку великих композиторов сообразно канонам политической экономии: эта музыка проникнута призывом к революции, а эта направлена на борьбу с самодержавием. Принижая музыку до уровня интеллектуальных понятий, они показывают, что не способны проникнуть в ее духовное содержание, непереводимое на человеческий язык. Вызывают сожаление и писатели, пытающиеся объяснить, за что один человек полюбил другого, и доказать, что красота сводится к потребительской полезности. С этими людьми не следует спорить, они духовно слепы.

Задумайтесь над смыслом вышесказанного и постарайтесь допустить мысль, что все мы далеки от реализации тех внут-

---

¹ Термины «сверхразум» и «сверхсознание» в Йоге используются для обозначения уровней сознания, значительно превосходящих интуицию. Об этом мы писали выше.

ренных возможностей, которые нам присущи, но которые раскрыты в заметной мере лишь у духовно продвинутых людей.

Есть еще одна общая черта у всех истинно духовных действий человека: они идут не от ума, а от сердца. Даже высокоинтеллектуальный человек, будучи лишен духовности, не поймет смысла этого утверждения. Чувствование красоты, любви, радости, восторга, сострадания доступно лишь тому, о ком мы говорим «он сердечен», и йогины утверждают, что в этих словах заключена глубочайшая истина, к сожалению не понятая большей частью человечества.

«Аспект человеческого духа, называемый по теософической терминологии *Буддхи*, имя, произведенное от санскритского названия мудрости, соответствует четвертой, или духовной, сфере нашей вселенной, сфере, в которой все еще продолжается двойственность, но в которой уже нет разъединения. Слова не могут передать этой идеи, ибо слова принадлежат нашим сферам бытия, где двойственность и разъединение существуют одновременно, хотя некоторые попытки дать приблизительное представление о том все еще возможны. Это состояние, в котором каждый остается самим собою, с ясностью и яркой интенсивностью, которая недоступна в низших мирах, и в то же время каждый чувствует, что все остальные заключены в нем, нераздельно и неразделимо¹. Ближайшей аналогией этого состояния на земле является отношение между двумя личностями, соединенными сильной и горячей любовью, которая заставляет их чувствовать, думать, действовать и жить как один человек, не признавая ни преград, ни различий, ни «моего», ни «твоего» и не допуская разлуки². Слабый отголосок из этой сферы, достигающий до земли, и заставляет людей искать счастья в соединении с объектом своего желания, каков бы ни был этот объект. Полнота одиночества есть в то же время и полнота страдания; быть обнаженным до полной наготы, как бы ви-

---

¹ Читатель должен бы вернуться к окончанию раздела 1.2.3 и перечитать описание этого состояния, данное Плотинем, которое начинается так: «Они также видят во всех вещах», — и заметить два выражения: «Каждая вещь подобным же образом являет собою все» и «Тем не менее в каждой преобладает иная особенность, и в то же время все вещи видимы в каждой».

² Это объясняет, почему блаженство божественной любви во многих св. писаниях изображается в виде глубокой любви между супругом и супругой, как в *Bhagavad Purana* Индусов и в Песни Песней Соломона Евреев и Христиан. Также изображается оно и у мистиков Суфи и вообще у всех мистиков.

сеть в пустом пространстве в полнейшем одиночестве, не соприкасаясь ни с чем, кроме своей одинокой индивидуальности, быть замкнутым от всего остального в свое отдельное Я — воображение не может представить себе более леденящего ужаса. Антитезой этого состояния является единение, совершенное же единение есть и совершенное *блаженство*.

Когда этот аспект человеческого Я начинает высылать наружу свои вибрации, эти вибрации притягивают к себе так же, как и в низших мирах, частицы материи своей сферы, и таким образом постепенно возникает духовное (Буддхи) тело, или тело «блаженства», как оно иногда удачно называется¹. Единственным способом для человека содействовать построению этого высшего своего тела является неустанное упражнение в чистой, самоотверженной, всеобъемлющей, полной милосердия любви, любви, которая «не ищет своего», следовательно, и не может добиваться возврата за свои дары. Это добровольное излияние бескорыстной любви есть наиболее определенное из божественных признаков той любви, которая все отдает и ничего не ищет взамен. Чистая любовь вызвала вселенную к бытию, чистая любовь поддерживает ее, и она же ведет ее к совершенству и к полноте блаженства. И всегда, когда человек изливает любовь на тех, кто нуждается в ней, не делая никакого различия и не ища ничего взамен, из чистой непосредственной радости отдавать себя, он развивает внутри себя второй аспект божественности и строит то тело неизреченной радости и красоты, в котором Мыслитель восстанет, сбрасывая с себя все ограничения, чтобы найти себя как бессмертную индивидуальность и в то же время как единое со всем, что живет и дышит. Это и есть тот «дом, построенный не руками, вечный в небесах», о котором писал св. Павел, великий христианский Посвященный; и он ставил милосердие и чистую любовь выше всех других качеств, потому что лишь они могут содействовать к постройке этого славного жилища. По той же причине разобшение называется «великой ересью» у буддистов, и «единение» есть высшая цель индуса; освобождение, в его представлении, есть не что иное, как уничтожение тех ограничений, которые держат нас врозь, а эгоизм — корень зла, разрушение которого ведет к уничтожению страданий.

---

¹ *Anandamayakozha*, или *тело блаженства* последователей Веданты. Так же называется и тело солнца, о котором упоминается в *Упанишадах* и в других местах.

Пятая сфера — нирваническая — соответствует высшему аспекту Бога внутри нас, и этот аспект называется в Теософии *Атма*, или высшее Я. Это — сфера чистого бытия и божественных сил в их наиболее полном проявлении в нашей пятеричной вселенной, ибо все, что превышает ее, что находится в шестой и седьмой сферах, то скрыто в недоступном для нас Божественном Свете; сознание *атмическое*, или *нирваническое*, принадлежащее жизнедеятельности пятой сферы, есть сознание, которым владеют лишь немногие опередившие все человечество и уже закончившие цикл человеческой эволюции, которых мы называем Учителями. Они разрешили в себе проблему соединения сути индивидуальности с нераздельностью от других, и они живут, совершенные в мудрости, в блаженстве и в силе.

Эволюция в условиях четвертой и пятой сфер принадлежит будущему нашей расы, но те, которые избирают трудный путь ускоренного движения, могут приобщиться к ней и теперь, о чем будет сказано далее. На этом пути духовное тело (буддическое) развивается быстро, и человек начинает разделять сознание этой высокой области и познавать блаженство, которое происходит от отсутствия разделяющих препон, и мудрость, свободно вливающуюся, когда пределы сознания уничтожены. И тогда человек освобождается от колеса, к которому душа привязана в низших мирах, и здесь он впервые предвкушает свободу, совершенство которой ожидает его в состоянии Нирваны.

Нирваническое сознание представляет собою антитезу уничтожению; это — бытие, повышенное до такой высокой степени жизненности и интенсивности, которая невообразима для тех, кто знает одну лишь жизнь чувств и земного разума. Как еле тлеющий ночник по сравнению с сиянием полуденного солнца, так же темно и наше прикованное к земле сознание по сравнению с сознанием Нирваны, и смотреть на него как на уничтожение только потому, что границы земного сознания исчезли, похоже на то, как если бы человек, не выдавший ничего, кроме ночника, стал утверждать, что свет не может существовать без светильни, погруженной в масло. Что Нирвана существует, о том свидетельствуют в священных писаниях Те, которые переживали ее славу, и о том же свидетельствуют и в настоящее время те представители нашей расы, которые уже поднялись на высшую ступень совершенного человечества и поныне сохраняют связь с землей лишь для того, чтобы помочь восходящей расе подниматься по тем же ступеням без колебания*.

Многим известно, что Мир Нирваны был достигнут Гаутамой Буддой, который не любил отвечать на расспросы непосвященных, что такое Нирвана, так как знал, что нельзя объяснить человеку состояние, ни разу им не пережитое. Действительно, попробуйте объяснить, что такое «сладкое», человеку, который ни разу не ощущал сладкого вкуса.

В заключение процитируем сказанное о Нирване в книге Учения Озарение:

«Нирвана есть качество вмещения всех действий — насыщенность объемности. Трепетом озаренности притекают истинные знания. Языки не имеют более точного определения этого процесса. Спокойствие лишь внешний признак, не выражающий сущности состояния.

Будда упоминал о покое, но лишь это внешнее условие было усвоено слушателями. Ибо слушатели все-таки люди, которым покой звучит близко. Действие как заслуга мало понято».

Выше Мира Нирваны находится Мир Монадический и еще выше — Мир Божественный. Об этих двух последних Мирах говорится как о недоступных нашему пониманию, поэтому о них почти ничего не известно.

1.6.2. МОНАДА И БЕССМЕРТНАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Получив представление о пяти Планах Бытия, мы можем составить и первое представление о том, что такое Вечный Человек. Он троичен. Самая высшая часть — это частица Божества, искра Духа-Огня, Луч Абсолюта; на Востоке она называется Атма. Это божественное ядро заключено в Буддхи — духовную душу, духовный разум, *тело блаженства*, то, что называется *сердцем*, что дает способность прозрения, способность проникать в сущность вещей путем мгновенного озарения, т. е. совершенную интуицию, или чувствознание. Соединение Атма и Буддхи образует *зерно духа* — божественную вечную *Монаду*. Это огненное зерно духа неуничтожаемо и неизменно, нерушимо и вечно. Оно одинаково у всех людей, оно является бессознательной¹ основой каждого человека.

---

¹ Зерно духа бессознательно на низших Планах Бытия, так как оно есть представление Бесконечного Разума, неспособного к непосредственному проявлению в конечных формах. — Прим. сост.

Вокруг зерна духа накапливается и растет сознание человека — Манас, или Мыслитель. Это высший разум, ум абстрактного мышления, «ум идей», самосознание. Он соответствует логике огненного синтеза, озаренного светом интуиции. Это нетленная сокровищница всех результатов жизненных опытов и переживаний, достойных сохранения. В ней хранятся приобретенные умственные и нравственные качества, благодаря чему они и могут возрасть. Атма, Буддхи и Манас вместе составляют Высшую Триаду — уже сознательное бессмертное Я человека.

1.6.3. Б Р А Т С Т В О

Высшие миры, несмотря на всю их недоступность нашему пониманию, играют решающую роль в нашей жизни. Для иллюстрации этого факта отметим, что так называемое всемирное тяготение, без которого немислим Мир Плотный, есть не что иное, как грубейшее проявление формы движения, называемой нами любовью и являющейся основной формой движения в духовных мирах.

Лишь крохи света, проливающегося из высших миров, позволяют нам понять сущность такого возвышенного явления, как братство.

Братство всего живого имеет свою незыблемую основу в области духа (сферы Атмы и Буддхи), ибо лишь здесь существует единство, лишь здесь можно найти совершенное согласие. Интеллект есть начало разъединяющее в человеке, оно различает «я» от «не я», оно сознает только одно-себя, а все остальное мыслит как внешнее и чуждое для себя. Это начало борющееся, враждующее, самоутверждающее, и с точки зрения интеллекта весь мир является ареной всевозможных столкновений, ожесточающихся в той мере, в какой интеллект участвует в них. Даже и страстное начало в человеке склонно к враждебности лишь тогда, когда его волнуют желания и когда что-либо становится между ним и предметом его желания; но оно становится все более и более враждебно-наступательным по мере того, как ум подталкивает его к деятельности, ибо тогда оно начинает изыскивать средства для удовлетворения не только настоящих, но и будущих желаний и стремится присвоить себе как можно больше из запасов природы. В человеке лишь его интеллект по природе своей склонен к

вражде, ибо он утверждает себя как величину, отдельную от всех остальных, и именно в нем заключается корень разъединения, вечно возобновляющийся источник отчуждения человека от человека.

Но как только человек вступает в сферу Буддхи, он немедленно начинает чувствовать единство, подобно тому как отдельные лучи солнца, расходящиеся в разные стороны, возвращаясь назад в солнце, из которого изошли, сливаются вновь воедино. Существо, находящееся на солнце, проникнутое его светом и само изливающее это свет, не могло бы чувствовать различия между одним лучом и другим и совершенно одинаково посылало бы световые токи по всем направлениям; то же и с человеком, который сознательно достиг сферы Буддхи: он чувствует Братство, о котором другие лишь говорят как об идеале, и он изливает свою силу в пользу каждого, кто нуждается в его помощи; он видит во всех существах как бы себя самого и все, что он имеет, считает принадлежащим столько же им, сколько и себе, более того, скорее им, потому что нуждаются они больше, а сил у них меньше, чем у него. Так, старшие братья в дружной семье берут на себя бремя семьи, охраняя младших братьев от горя и нужды; для духа братства слабость есть право на помощь и на любовное покровительство, а не повод для угнетения. Все великие основатели религий действовали из этой сферы единства и отличались всегда великим состраданием и нежностью, отзываясь на все внешние и внутренние нужды людей. Сознание этого внутреннего единства, признание единого Я, пребывающего во всем, есть единственное незыблемое основание Братства; все остальное изменчиво.

Сознание это сопровождается уверенностью, что ступень эволюции, достигнутая различными живыми существами, зависит главным образом от того, что можно бы назвать их возрастом. Одни начали свое странствие гораздо позднее, чем другие, и, хотя основные свойства у всех равны, некоторые развернули гораздо большее количество из этих свойств потому, что в их распоряжении было более времени, чем у младших братьев. Так же немудрено было бы осуждать зерно, что оно еще не превратилось в цветок, или младенца, что он не проявляет свойств взрослого человека, как осуждать молодые души, окружающие нас, что они еще не развились до степени, которая уже достигнута нами. Ведь мы не осуждаем себя за то, что не достигли еще божественного совершенства, а между

тем со временем и мы будем стоять там, где стоят наши старшие братья. Какое же право имеем мы осуждать тех, кто моложе нас? Самое слово *братство* включает идею одинаковой крови и неодинакового развития; поэтому-то оно и представляет *истинное звено между всеми созданиями вселенной — единство сущности жизни и различие в ступенях, достигнутых проявлениями этой жизни.*

Мы все едины по нашему происхождению, едины по способу нашей эволюции и едины по общей цели нашего бытия, а различие в наших возрастах и в достигнутом размере должно лишь вызывать в нас взаимную тесную и нежную связь. Все, что человек мог бы сделать для своих братьев по плоти, которые иногда бывают для него дороже самого себя, является истинной мерой того, что он должен делать для каждого, кто разделяет с ним единую жизнь. Люди бывают исключены из сердца своих братьев вследствие различия расы, класса и происхождения; человек, мудрый любовью, поднимается над всеми этими поверхностными различиями и сознает, что жизнь всех исходит из одного и того же источника, что все люди — члены одной великой семьи.

Признание всеобщего Братства и стремление осуществить его в земной жизни является таким сильным двигателем для развития высшей природы человека, что это признание сделано единственным обязательным условием для вступления в Теософическое Общество, единственным «предметом веры», который всеми вступающими в Общество должен быть принят безусловно. Осуществление этой веры в жизни, хотя бы и в незначительной степени, уже вызывает очищение сердца и расширение духовного кругозора; совершенное же ее осуществление вырывает с корнем все темные следы разъединения и позволяет чистому свету единого Я озарять нас подобно свету, проходящему через прозрачное стекло. Никогда не следует забывать, что Братство существует как факт, все равно, отрицает ли его человек или признает. Человеческое неведение не меняет законов природы и не может изменить ни на одну йоту ее неизменного и непреодолимого движения. Законы ее уничтожают все, что противится им, и разбивают вдребезги не желающего согласоваться с ними. Поэтому ни один народ не имеет прочного будущего, который допускает поругание Братства, ни одна цивилизация, построенная на его противоположном начале, не может продолжаться. Нам незачем создавать Братство, оно уже существует. Нам нужно только приве-

сти наши жизни в согласие с ним, если мы хотим, чтобы дела наши не погибли.

Может показаться странным, что духовная сфера (Буддический план) — нечто совершенно нереальное и туманное для многих — влияет в такой степени на все остальные миры и что силы ее могут даже разбивать вдребезги все, что с ними не гармонирует в низших мирах. А между тем это так, ибо этот мир есть выражение духовных сил и они-то и являются теми руководящими и формирующими энергиями, которые все проникают и медленно, но верно подчиняют себе все сущее. Поэтому-то Братство как духовное явление несравненно более реальная вещь, чем всякая внешняя организация; оно — жизнь, а не форма, оно — «мудрый и добрый порядок всех вещей». Оно может проявляться под бесконечным разнообразием внешних форм, соответствующих данному времени, но жизнь, их одушевляющая, остается все та же, и счастливы те, которые различают ее присутствие и делают себя проводниками ее живой силы.

1.6.4. А Б С О Л Ю Т

Обсуждение понятия Абсолют включает в себя большое число философских проблем. Однако мы постараемся по возможности избежать их в данном месте, ограничиваясь рассмотрением наиболее очевидной стороны вопроса.

Чтобы понять принципиальное отличие Абсолюта от всех других субстанций, составляющих Пространство, прежде всего отметим совершенно достоверное знание Йогинов о том, что Абсолют и есть тот Единый, из которого все происходит.

Физики хорошо знают, что нельзя допустить существования бесконечного количества материи в виде известных современной науке форм, так как это привело бы к созданию бесконечно большого гравитационного поля. Поэтому современным ученым приходится принимать конечность размеров Вселенной, а оккультисты подтверждают, что это действительно так. Поэтому и все семь Планов Бытия представляют собою хотя и невообразимо большое, но все же конечное количество субстанций.

Однако и интеллект, и духовный разум приводят к выводу, что Пространство бесконечно и материально. Это противоречие снимает (или, как совершенно справедливо могут заметить философы, уводит глубже) Абсолют. Он является той

сущностью, которая заполняет или образует бесконечное Пространство. Йогины знают, что это так. Наш же интеллект не видит в таком допущении ничего противоестественного и вполне может принять его. Но приняв это положение, мы должны признать, что бесконечность является принципиально неотъемлемым качеством Абсолюта, отличающим его самым коренным образом от всех проявленных субстанций.

Действительно, любое свойство проявленной субстанции принципиально к о н е ч н о, и любое свойство Великого Непроявленного принципиально б е с к о н е ч н о. Именно поэтому перенесение на Него любого определения, любого термина, применяемого к проявленному миру, неправомерно и нелогично. Поэтому, называя Его субстанцией или материей, мы допускаем грубую ошибку, хотя все виды субстанций и являются Его эманацией. Именно из-за отсутствия в нашем конечном сознании каких-либо истинных представлений о сущности и свойствах Бесконечного мы не можем в принципе дать определение ни Абсолюту, ни одному из Его качеств.

Человек содержит в своей наиболее тонкой, последней оболочке из проявленной субстанции «частицу» Абсолюта. На данном этапе эволюции человек может развить свой духовный разум до способности познания Атмана — Высшего, Космического Я. Духовный разум Высших Существ позволяет Им удостовериться в существовании за последним покровом Абсолюта, почувствовать Его вечно неизменное «дыхание», но и только, — знания о Его сущности не могут получить и Они. Ни одна индивидуальность из-за своей конечности не может познать сущность Бесконечного. Интеллект и духовный разум способны до мельчайших подробностей изучить все формы субстанций, проявленных Абсолютом, и по ним составить определенное представление о Нем Самом. Однако такое знание никогда не вскроет бесконечную сущность Абсолюта.

Указанные качества Абсолюта, а именно: бесконечность, вечная неизменяемость, принципиальная непознаваемость для любого существа, заставляют оккультистов ставить Абсолют вне Природы. Последнюю же они, наоборот, считают конечной (хотя и безграничной), существующей периодически и доступной полному познанию. Очевидно, что основные качества, приписываемые материалистами абстрактной материи, оккультисты на основании своих знаний относят к Абсолюту.

Абсолют всегда и везде был, есть и будет. Его принципиально неотъемлемое качество — бесконечность, причем беско-

нечность не только пространственно-временная, но вообще в любом Его качестве и в числе Его качеств.

Никто не может познать Его бесчисленных качеств, и никто не может познать ни одного Его бесконечного качества до конца. Никто, кроме Его Самого. Только отказавшись от своего Я и слившись с Абсолютом, став Им, можно познать Его.

Люди с пробужденным духовным сознанием знают о таких качествах Абсолюта, которые обычному человеку кажутся совершенно невозможными или предположение о существовании которых у обычного человека не может даже возникнуть. Поэтому Древняя Мудрость утверждает, что правда лучше любого воображения.

Закончив этот раздел, отметим, что логическое развитие основных положений диалектического материализма приводит именно к такому бесконечному «набору» качеств материи. Действительно, исходные аксиомы материализма, а именно: вечность существования материи и наличие внутренней причины ее постоянного развития, вытекающей из неотъемлемости ее качества, называемого движением, приводят к выводу, что материя всегда была, есть и будет бесконечно развита как по числу ее качеств, так и по глубине их. А это, совершенно естественно, означает, что за материей следует признать не только ее вездесущность, не только ее всемогущество как носительницы всех видов энергии, но и бесконечность развития ее «разума». Современные материалисты боятся признать себе в необходимости такого вывода.

1.6.5. ЛОГОС — ВСЕЛЕНСКИЙ ДУХ, РАЗУМ И ЖИЗНЬ

Согласно экзотерическому толкованию Древней Мудрости, нашедшему развитие во многих религиозно-философских системах Востока, проявленный Космос — это воплощение Высшего Существа, называемого Мировым Разумом, Духом, Вселенским Сознанием или Жизнью, Брахмой, Логосом и другими именами, обычно ассоциируемыми с понятием Бога. Именно такой трактовки придерживается А. Безант (9), и мы, следуя ей, ниже изложим эту точку зрения. На следующем «витке спирали» мы приведем эзотерическое освещение понятия Логоса, или Брахмы, однако сразу же отметим, что Логос (как бы он ни трактовался) по существу един и тождествен

Абсолютной Реальности, а следовательно, сущность его невыразима и глубокое познание лежит за пределами интеллекта.

Пробуждение Космоса после окончания Махапралайи (Великого растворения) начинается с проявления Логоса. А. Бизант пишет: «Это взятое из греческой философии наименование в совершенстве выражает древнюю идею: Слово, раздающееся из Безмолвия, Голос, Звук, посредством которого миры вызываются к бытию. Мы начнем наше исследование с того, что проследим развитие духа-материи, дабы нам понятнее стала природа того материала, с которым мы будем иметь дело в физической сфере. Ибо возможность эволюции коренится во внутренних силах, которые скрыты в духе-материи физического мира, как бы завернуты в нее. Весь процесс есть не что иное, как развертывание этих сил, импульс к которому идет изнутри, тогда как извне дается помощь разумными сущностями, роль которых в том, чтобы ускорять или замедлять эволюцию, но не переступать за пределы качеств, присущих данному материалу. Некоторое представление об этих первых ступенях мирового проявления необходимо для понимания эволюции, хотя каждая попытка остановиться на подробностях завела бы нас далеко за пределы нашего элементарного очерка. Поэтому придется удовольствоваться самыми общими указаниями.

Исходя из глубины единого великого Бытия, из Первоисточника, превышающего всякое человеческое представление, Логос ставит сам себе границы, добровольно очерчивает область своего собственного бытия, являясь проявленным Богом. Актом ограничения сферы своей деятельности Он набрасывает внешнее очертание Своего творения.

Внутри этой границы проявленный мир рождается, развивается и умирает. Материя, образующая объективный мир, есть эманация Логоса, ее силы и энергии суть токи Его Жизни; Он пребывает в каждом атоме, все проникая, все поддерживая и развивая, Он — Источник и Конец Вселенной, ее причина и ее цель, ее центр и окружность. Вселенная построена на нем, как на твердом фундаменте; она дышит Его жизнью в очерченном Им пространстве; Он — во всем и все — в Нем. Так учат нас Охранители Древней Мудрости о начале проявленных миров.

Из того же источника мы узнаем о Самораскрытии Логоса в трех Ипостасях: Первый Логос — Корень Бытия; из Него исходит Второй, раскрывающий обе стороны Бытия, первич-

ную двойственность, образующую оба полюса природы, в пределах которых создается вся ткань Вселенной, Жизнь и Форма, Дух и Материя, положительное и отрицательное, активное и пассивное, Отец и Мать Миров. Затем — Третий Логос, вселенский Разум, в котором все уже существует в идеях, Он же — источник всего сущего, родник образующих энергий, сокровищница, хранящая в себе все первообразы форм, которые в течение мировой эволюции должны появиться и выработаться в низших типах материи. Первообразы эти суть плоды предшествовавших миров, и они же служат посевом для настоящего мира.

Все духовные и материальные феномены проявленного мира имеют определенную величину и преходящую длительность, но корни Духа и Материи вечны. Первозданная недифференцированная девственная Материя¹ является Логосу, по выражению одного глубокого мыслителя, как бы покровом, простирающимся между Ним и Неисповедимым Первоисточником, Парабрахманом (*Parabrahman*).

Именно в этот «покров» Логос и облекается в целях проявления, дабы осуществить поставленное самому Себе ограничение, которое одно и делает возможным мировую деятельность. Из этого «покрова» вырабатывает Он материю для своей вселенной, являя собою одушевляющую, руководящую и контролирующую ее Жизнь².

Как уже отмечалось, «материя есть форма, и нет формы, которая не служила бы выражением для жизни, дух есть жизнь, и нет жизни, которая не была бы ограничена формой. Даже и Логос, верховный Владыка Жизни, проявляясь, облекается во Вселенную, которая и служит для Него формой, и то же самое повторяется везде, вплоть до мельчайшего атома.

Эта эволюция жизни Логоса как силы, одушевляющей каждую частицу материи, и последовательное закутывание ее в материю каждой сферы, так что материалы каждой из семи сфер Вселенной заключают внутри себя, в скрытом состоянии, все возможности (потенциальности) форм и сил всех сфер, как высших, так и их собственной сферы; эти два фактора: инво-

---

¹ Мулапракрити.

² Отсюда название Его — «Владыка Майи»; в некоторых восточных священных книгах *Майа*, или иллюзия, признается принципом формы; форма признается иллюзорной благодаря ее преходящей природе и вечным трансформациям, тогда как Жизнь, ищущая для себя выражения под покровом различных форм, признается реальностью.

люция жизни и скрытые возможности, таящиеся в каждом атоме проявленной материи, — обеспечивают эволюцию и дают каждой ничтожной частице материи возможность, раз ее скрытые свойства превратятся в активные силы, войти в состав самых высоких существований. В действительности идея эволюции может быть выражена в одной фразе: это — скрытые потенциальности, становящиеся активными силами.

Вторая великая волна эволюции, эволюция формы, и третья волна, эволюция самосознания, будут рассмотрены в дальнейших главах этой книги. Эти три эволюционных потока по отношению к развитию человечества можно определить так: образование материалов, построение дома и рост обитателя дома, или, как сказано выше, эволюция духа-материи, эволюция формы и эволюция самосознания. Если читатель овладеет этой идеей, он найдет в ней ключ, который поможет ему разобраться в запутанном лабиринте фактов.

Когда эволюция материалов достаточно подвинулась, тогда вторая великая жизненная волна, исходящая из Логоса, дает импульс эволюции формы, и Логос становится организующей силой¹ своей вселенной, причем бесчисленные сонмы Сущностей, именуемых Строителями², принимают участие в строительстве форм из всевозможных комбинаций духа-материи.

Жизнь Логоса, пребывающая в каждой форме, есть ее центральная, контролирующая и направляющая энергия. Строительство форм на высших планах бытия не может быть предметом нашего исследования в данное время; достаточно будет сказать, что все формы существуют как Идеи в Разуме Логоса и что Идеи эти изливались путем упомянутой второй жизненной волны, дабы послужить образцами для Строителей. Во второй и третьей сферах первичные комбинации духа-материи имеют целью вызвать в материи пластичность, способность облекаться в организованную форму, дабы действовать как единицы и постепенно развивать все большую устойчивость в материалах, формирующихся в определенные организмы. Этот процесс совершался во второй и третьей сферах, в так называемых трех элементарных царствах; все комбинации материи, образовавшиеся здесь, носят обыкновенно название элемен-

---

Как *Атма-Буддхи*, неразделимая в действии и поэтому рассматриваемая как Монада. Все формы имеют в *Атма-Буддхи* свою контролирующую жизнь.

² Некоторые из них одарены высоким Разумом, но то же название дается и строящим духам — народам.

тальная сущность (эссенция), последняя отливается в разнообразные формы, существование которых длится некоторое время, после чего они распадаются на составные части. Излитая жизнь, или Монада, развивалась, проходя через три названные элементарные царства, пока не достигала физической сферы, где она начинала стягивать эфирные частицы и соединять их в хрупкие формы, внутри которых двигались жизненные токи; в эти формы вносились построения из более твердого материала, послужившие основой для первых минералов. В них, как можно убедиться при первом взгляде на рисунки любой книги по кристаллографии, ясно выступают геометрические линии, по которым происходит построение плоскостей кристалла, из чего можно убедиться, что в минералах идет работа жизни, хотя и стесненная, замкнутая и сдавленная.

Ментальная сфера нашей небольшой системы служит отражением для Мирового Сознания в природе, и она же соответствует Великому Разуму всего Космоса. В его высших областях существуют все первообразы идей, которые ныне находятся на пути конкретной эволюции; в низших областях ментальной сферы идеи эти появляются в последовательных формах, которые затем и воспроизводятся в точности в астральном мире и физическом мире.

Сама жизнь есть жизнь Логоса, но все силы этой жизни остаются скрытыми, непроявленными; все здесь в возможности, в зачатке, так же как дерево скрыто внутри микроскопической зародышевой точки в зерне. Это зерно опускается в почву человеческой жизни, чтобы его скрытые силы пришли в состояние деятельности под влиянием света радости и дождя слез и чтобы питалось оно теми соками, которые нами зовутся испытаниями, до тех пор, пока зародыш не разрастется в могучее дерево, образ и подобие зачавшего его Господа.»

Как мы уже знаем, сокровенным Я человека является Дух, и, как пишет А. Безант, этот Божественный Дух — Луч, исходящий из Логоса, разделяя Его Сущность, обладает троичной природой самого Логоса, и эволюция человека как такового состоит в постепенном проявлении всех трех божественных аспектов, в их развитии из скрытого состояния в состояние активное. Путем этого проявления человек повторяет в малом виде эволюцию Вселенной; отсюда и произошло наименование его микрокосмом в противоположность макрокосму, Вселен-

ной: он являет собой как бы зеркало Вселенной, отражение или подобие Бога¹, и отсюда же происходит древнее оккультное изречение «как вверху, так и внизу». Именно это заключенное в человеке божественное начало и является ручательством конечного торжества человека; оно и служит скрытой двигательной силой, которая делает эволюцию одновременно и возможной и неизбежной, той поднимающей человека энергией, которая медленно преодолевает все трудности и все преграды.

Эта скрытая в человеке божественная Сущность, его высшее бессмертное Я, носит наименование *Монады*², и нам необходимо помнить, что Монада есть излияние жизни самого Логоса, содержащее в зародыше или в скрытом состоянии все божественные силы и свойства. Эти силы приводятся к проявлению благодаря толчкам, возникающим от соприкосновения с объектами Вселенной, куда спускается Монада; трения, происходящие благодаря этим толчкам, вызывают ответные вибрации в жизненном начале, подвергаемом возбуждению, и одна за другою жизненные энергии переходят из скрытого состояния в деятельное. Человеческая Монада обладает, как уже сказано, тремя божественными аспектами, будучи совершенным подобием Бога, и в течение человеческого цикла все три ее аспекта развиваются один за другим.

1.6.6. ЗАКОН ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Рассматривая «посмертную» жизнь человека, мы уже познакомились с основными моментами формирования его повторного рождения на Земле в новом плотном теле, с новым «астралом» и новым ментальным телом, заключающим в себе *причинное тело* — хранилище способностей и ранее приобретенных положительных качеств психики. Чрезвычайно долгая цепь повторных рождений, каждый раз приводящих в наилучшее соответствие условия рождения Мыслителя с по-

¹ «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие, гл. 1-я, ст. 26).

² Она называется Монадой, подразумевается ли при этом Монада духа-материи, Атма, или Монада формы *Атма-Буддхи*, или же человеческая Монада *Атма-Буддхи-Манас*. В каждом случае она представляет из себя единицу и действует как единица, проявляется ли она в одном, в двух или в трех аспектах.

сильными задачами расширения сознания, развивает все начала человека, и прежде всего его Высший Манас.

Процесс создания всех тел, выбор семьи и предначертание определенных моментов будущей семьи во всех своих деталях являются следствиями предыдущей деятельности самого человека. Выбор из всего множества этих следствий тех, которые должны выявиться в предстоящей жизни, протекает с участием различных Высших Существ, среди которых особую роль играют Владыки Кармы.

Наиболее молодые души, недавно вышедшие из животного состояния и обладающие лишь зачатками разума, рождаются среди дикарей, полуцивилизованных народов и отсталых людей. Это низший из пяти классов, на которые теософия делит человечество. Постепенно они приобретают ограниченное мировоззрение, не выходящее за рамки семьи или государства, и тем самым перемещаются во второй класс, где их ум все еще инертен и лишен воображения.

Третий класс объединяет людей культурных, стремящихся к реализации высоких идеалов, понимающих единство жизни и человечества. Четвертый класс составляют люди, сознательно творящие свое будущее, понимающие необходимость всестороннего совершенствования и духовного роста. Они находятся на пути к совершенству и плотно «опекаются» своими Учителями, заботящимися об ускорении их продвижения.

Пятый, высший класс — это «редкие цветы человечества», закончившие свою человеческую эволюцию — Адепты, или Учителя Мудрости. Они не нуждаются в перевоплощениях для личных целей и совершают их в интересах людей, развитием которых они руководят. Они являются представителями великой космической Иерархии Светлых Сил на Земле.

Длительность существования между воплощениями на Земле, число рождений в одной и той же расе, длительность земной жизни, выбор мужского или женского пола — все это обуславливается ближайшими задачами развития Эго, успешностью прохождения человеком «уроков» каждого воплощения.

«Никогда не нужно забывать, что человеческая эволюция индивидуальна. В группе живых существ, одушевляемых одной и той же групповой душой, встречаются одни и те же инстинкты потому, что вместилищем всех переживаемых опытов является единая «монадическая групповая душа» и из нее изливается жизнь во все отдельные формы, зависящие от нее.

Но каждый человек имеет свой собственный физический проводник, и проводник этот — один для каждого данного времени, вместилищем же всех переживаемых опытов является «тело причинности» (*corps. causal*), которое вливает свою жизнь в свой собственный физический проводник и уже не может влиять ни на какой другой. Отсюда различия между человеческими индивидуумами несравненно более резкие, чем различия между родственными животными; и эволюция человеческих качеств не может вследствие этого изучаться на массе людей, но лишь на одной непрерывающейся индивидуальности. Физическая наука, не имеющая средств для такого изучения, не может объяснить, почему некоторые люди возвышаются над целой расой, представляя из себя истинных умственных и нравственных гигантов; она не способна объяснить умственную эволюцию Шанкарачария или Пифагора, а также нравственную эволюцию Будды или Христа». Впрочем, она не в состоянии дать обоснованное объяснение поразительному и часто встречающемуся в жизни отличию способностей и психики двух самых обыкновенных близнецов.

«Рассмотрим теперь различные факторы, действующие в процессе перевоплощения; их ясное понимание необходимо для разрешения некоторых трудностей (например: почему утеривается воспоминание предшествующих жизней), на которые наталкиваются люди, мало знакомые с идеей перевоплощения. Мы уже видели, что человек, проходящий через физическую смерть, через Камалоку и Девачан, теряет — одно за другим — свои различные тела — физическое, астральное и ментальное. Все они разрушаются, и распавшиеся частицы их соединяются с материей соответствующих космических сфер. Связь самого человека со своим физическим проводником при этом вполне уничтожается, но астральное и ментальное тела передают душе человека, Мыслителю, зародыши всех свойств и способностей, появившихся как результат различных деятельностей в его земной жизни; зародыши эти, сохраняемые в «теле причинности», являют собою зачатки будущего астрального и ментального тел. В этот период, когда все три проводника разрушены, сохраняется лишь сам человек, пахарь, собравший всю жатву, поместивший ее в житницу и живущий на ее счет, пока она не претворится в его плоть и кровь.

Когда займется для него заря новой жизни, он снова должен будет вернуться к своей работе до следующей вечерней зари.

Новая жизнь начинается оживотворением ментальных зародышей, и эти зародыши притягивают к себе частицы материи низших подразделений ментальной сферы до тех пор, пока не возникнет новое ментальное тело, являющее собой в точности тот умственный уровень, на котором человек остановился в предыдущем воплощении; тело это выражает в своем строении все умственные качества человека.

Опыты пережитого сохраняются в этом новом теле, но не в виде определенных мысленных образов; как мысленные образы, они погибли вместе со старым ментальным телом, но их сущность, воздействие их на свойства человека, сохраняется навсегда. Эти опыты представляли собою пищу для ума, материалы, которые он претворял в силы, а в новом «теле мысли» они возникают вновь как творческие силы, они определяют его качества и строят его органы. Когда человек, Мыслитель, облек себя таким образом в новое тело для своей новой жизни в ментальной сфере, он начинает тем же путем строить для себя новое астральное тело. Это тело в свою очередь в точности изображает его страстную природу, воспроизводя все свойства, развитые в прошлом, так же как семя воспроизводит породившее его дерево. Таким образом, человек является вполне готовым для своего следующего воплощения, сохраняя воспоминания о своем прошлом лишь в «теле причинности», в единственной оболочке, которая переходит из жизни в жизнь. В то же время готовятся условия для того, чтобы снабдить его физическим телом, подходящим для выражения его внутренних качеств. В предыдущих жизнях он завязал отношения с другими людьми, связал себя с ними разнообразными долгами, и некоторые из этих отношений и обязательств и послужат для определения места его рождения и будущей его семьи.

В прошлом он был источником счастья или несчастья для других; это обстоятельство и будет решающим для характера его наступающей жизни. Его страстная природа может быть или хорошо дисциплинирована, или же невоздержанна и беспорядочна; это обстоятельство будет принято в соображение при выборе физических особенностей нового тела. Или он развивал определенные душевные силы, например художественность, и это будет принято в расчет, так как физическая наследственность является важным условием там, где требуется тонкость нервной организации для выражения определенных талантов и так далее в бесконечном разнообразии подробно-

стей. При этом человек может обладать одновременно и не соответствующими одно другому свойствами, вследствие чего в одном и том же теле не будут в состоянии выразиться все его задатки; тогда среди них произойдет подбор таких свойств, которые могут быть выражены одновременно. Вся эта работа производится разумными духовными Сущностями, называемыми иногда «Владыками Кармы»¹, потому что их деятельность состоит в осуществлении причин, постоянно зарождаемых мыслями, желаниями и действиями людей. Они держат нити судьбы, которые каждый человек выпрял для себя, и направляют перевоплощающегося человека в среду, определяемую его прошлым, бессознательно выбранную им в прежней его земной жизни.

Когда раса, нация, народность и семья определились, Владыки Кармы дают то, что можно бы назвать моделью физического тела, приспособленной для выражения качества данного человека и для проявления последствий всего, что он посеял в прошлом. Новый эфирный двойник, точная копия этой модели, вносится в материнское лоно через посредство элемента, одушевленного мыслью «Владык Кармы». Плотное физическое тело вводится, молекула за молекулой, в эфирный двойник, следуя в точности за его очертаниями, и здесь физическая наследственность оказывает решающее влияние, ибо она доставляет все необходимые материалы. Кроме того, мысли и страсти окружающих людей, в особенности постоянно присутствующих отца и матери, оказывают свое воздействие на работу элемента-строителя. Таким образом, индивидуальности, связанные кармически с воплощающимся человеком, сильно влияют на физические условия его нового земного существования. Новое астральное тело входит с самого начала в соотношения с новым эфирным двойником и оказывает на его построение значительное влияние; кроме того, через посредство астрального тела ментальное воздействует на организацию нервной системы, приготавливая из нее подходящее орудие для своего выражения в будущем. Это влияние, начатое еще перед рождением человека (так что построение мозга ребенка указывает уже при самом рождении на свойства его умственных и нравственных качеств), это влияние продолжается и после рождения, и построение мозга и нервов и приведение их в соотношение с астраль-

---

¹ Они упоминаются в Тайной Доктрине под названием *Lipica*; они ведут списки Кармы.

ным и ментальным телами продолжают до седьмого года, т.е. до возраста, когда соединение внутреннего человека с его физической оболочкой вполне заканчивается. С этого времени человек перестает воздействовать на свой физический проводник и начинает действовать через него. До этого возраста сознание Мыслителя действует более в астральной сфере, чем в физической, и на это указывает частое проявление психических сил у маленьких детей. Они видят нередко невидимые для других товарищей волшебные пейзажи, слышат голоса, неслышные для старших, схватывают прелестные, изящные фантазии из астрального мира. Все эти явления обыкновенно исчезают, когда Мыслитель начинает сильно работать через физический свой проводник, и тогда мечтательный ребенок превращается в совершенно обыкновенного мальчика или девочку, к большому облегчению смущенных родителей, не понимавших «странностей» своего ребенка. Большинство детей владеет, хотя бы и в небольших размерах, такими «странностями», но дети быстро научаются скрывать свои фантазии и видения от не сочувствующих им старших, боясь выговора за «сочинение» или, что еще страшнее для ребенка, боясь показаться смешным. Если бы только родители могли видеть мозг своих детей, вибрирующий под влиянием тесно перепутанных физических и астральных прикосновений и воспринимающий от времени до времени, благодаря своей крайней пластичности, воздействия даже из более высоких миров, в виде проносящихся перед ним видений сияющей красоты, родители стали бы с большим терпением прислушиваться к смутному лепету своих малюток, которые с напряжением стараются перевести на тяжеловесный земной язык летучие соприкосновения с высшим миром, от времени до времени достигающие до их сознания. Идея перевоплощения, верно понятая, оградила бы детство от его наиболее патетического переживания-стремления одинокой, беспомощной души приобрести власть над своими новыми проводниками. В момент, когда душа вступает в связь со своей физической, следовательно, наиболее грубой оболочкой, для нее было бы чрезвычайно важно сохранить способность воздействовать на промежуточные (астральное и ментальное) тела с достаточной определенностью, чтобы они могли передавать физическому мозгу свои тонкие вибрации. Более просвещенная симпатия к переживаниям ребенка сделала бы эту задачу более легкой для его души» (9, с. 143 — 147).

Пришло время человечеству, развившему свою инициативу и силу интеллекта, созревшему до вопроса о смысле Бытия, вновь обрести утерянное им знание Космического Закона Перевоплощения.

1.6.7. ЗАКОН КАРМЫ

Закон Кармы, как уже упоминалось, представляет собою утверждение всеобщности причинно-следственной зависимости всего сущего. «Не обманывайтесь, — писал св. Павел в *Послании к Галатам* (VI, гл. 7), — Бог поругаем не бывает, ибо что посеет человек, то и пожнет». Абсолютность этого закона философии обосновывается существованием Единого Принципа, или Закона — Абсолютной Реальности, — вечного источника ВСЕГО. Однако об этом более уместно говорить на следующем «витке спирали», а сейчас рассмотрим более поверхностные и поэтому более понятные аспекты Закона Кармы.

Человек не может существовать бездейтельно, а деятельность всегда сопровождается порождением и посылкой тех или иных сил. При анализе рассматриваемого закона необходимо выделить три вида сил, каждая из которых принадлежит своему миру. Это прежде всего силы Мира Ментального, определяемые энергией мыслей человека; затем силы Мира Тонкого, определяемые энергией желаний и страстей; и, наконец, силы Мира Плотного, порождаемые физическими действиями человека.

Для характеристики этих сил существенное значение имеет *истинный* помысел, который лежит за ними, так как это определяет *наиболее глубокую* ментальную причину, а поэтому и *наиболее мощное* следствие. Например, за благовидным по всей своей видимости действием на физическом плане в действительности может лежать своекорыстный или честолюбивый помысел, который обязательно впоследствии проявится как определенный нравственный урок-удар, независимо от последствий «благовидного» поступка.

Необходимо различать так называемую «созревшую карму», т.е. события, готовые проявиться в текущей жизни с неотвратимой силой; «карму характера», которая проявляется в наклонностях и поддается воспитанию, т.е. может быть изменена и тем самым устранена в данной жизни; и карму, создающую будущее путем проявления в настоящем.

Наиболее могучей силой, рождающей карму, является мысль. Она создает мысле-образы, адресуемые другим людям или просто посылаемые в пространство, которые, взаимодействуя с другими аналогичными мысле- и астро-образами, создают результирующую силу, проявляющуюся в намерениях, чувствах, словах и действиях принявших их людей. Ответственность за эту силу и за все следствия ее проявления ложится на пославшего данный мысле-образ, чем и порождается соответствующая карма, как тот или иной элемент будущей судьбы.

Помимо такого прямого порождения кармы, каждая мысль вносит в судьбу человека и косвенный вклад, заключающийся в определенном воздействии на его ментальное тело, в формировании структур, соответствующих отрицательным или положительным чертам характера, низменным или возвышенным привычкам и наклонностям, утончению или огрублению всего мышления в целом. В этой связи А. Безант приводит наглядную аналогию (9, с. 176): «Мы работаем как бы в пластической глине и можем формировать ее по нашему желанию. Но затем глина все более затвердевает, сохраняя ту форму, которую мы придали ей. Одно из изречений *Hitopadesha* передается Эдвином Арнольдом следующим образом:

«Взирай! Глина, высыхая превращается в железо,
но форму ей дал сам гончар.

Сегодня господином стала судьба, вчера же господином
был сам человек».

Таким образом, мы все бываем господами нашего *завтра*, как бы мы ни были стеснены сегодня результатами нашего *вчерашнего дня*».

У человека нет силы мысли, нет умственных способностей, которые он не создал бы себе сам терпеливым повторением процесса мышления; с другой стороны, ни один созданный им мысле-образ не теряется, но сохраняется как материал для создающейся способности, а совокупность однородных мысле-образов вносится в умственную способность, которая и становится все сильнее по мере создания новых мысле-образов того же порядка. Познав этот закон, человек может постепенно создавать свой умственный строй по своему желанию, и он может делать это с такой же определенностью и уверенностью, с какой каменщик возводит из кирпичей новую стену. Смерть не останавливает его работы, но, освобождая его от бремени физического тела, облегчает процесс созидания из мысле-обра-

зов определенного органа, который мы называем способностью; способность эту человек приносит с собой в свое ближайшее воплощение на земле, причем мозг нового физического тела строится так, чтобы служить проводником для этой новой способности. Все умственные способности, вместе взятые, образуют ментальное тело для нового рождения на земле, мозг и нервная система формуется так, чтобы это ментальное тело могло проявиться в физической среде. Таким образом, мысле-образы, созданные в одной жизни, в следующем воплощении появляются в виде умственных способностей. Вот почему и говорится в *Упанишадах*: «Человек — создание размышления: над чем он размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей». Таков закон, и он передает построение нашего умственного характера всецело в наши руки; если мы строим хорошо, все преимущества от того достаются нам же; если мы строим дурно — теряем от этого опять-таки мы сами. Таким образом, умственный строй является примером индивидуальной кармы, действующей на того самого индивидуума, который сам создал этот строй. Но тот же индивидуум действует своими мыслями одновременно и на других. Ибо те же мысле-образы, которые образуют его собственное ментальное тело, порождают вибрации, воспроизводящие снова те же мысле-образы во вторичных формах... Подобные мысле-образы отделяются от своего создателя и ведут полунезависимую жизнь, продолжая сохранять с ним магнетическую связь. Они приходят в соприкосновение с другими людьми и таким путем, завязывая кармические связи между своим создателем и другими, влияют на подбор его будущей среды. Так создаются связи, которые соединят нас с другими на добро или зло в наших будущих воплощениях, которые окружают нас родственниками, друзьями и врагами, которые привлекут на наш путь содействующих или препятствующих нашему развитию, любящих нас без всякой заслуги с нашей стороны и ненавидящих нас, хотя бы в этом воплощении мы не сделали ничего, что могло бы вызвать их ненависть. Вдумываясь в эти результаты, мы улавливаем закон огромной важности, по которому наши собственные мысли создают наш умственный и нравственный характер, и в то же время, действуя на других, они же определяют и товарищей нашего будущего воплощения».

Поэтому человеку не на кого переложить вину за малопривлекательное окружение, в которое его иногда ставит судьба. И в своей реакции на поведение встречающихся или постоянно

живущих с ним людей он должен исходить не только из содержания их поведения, но и из факта, что он сам предсоздал встречи именно этого уровня, атмосферу такого характера, а не какого-либо другого.

Второй из выделенных видов энергий, слагающих Карму, — астральные энергии, проявляющиеся в желаниях и страстях, во многом схожи с вышерассмотренными. Поскольку они определяют структуру и характер астрального тела человека, то их роль особенно проявляется в посмертной части существования, во время нахождения в Камалоке. На физическом плане астральные силы слабо развитого человека, будучи исполнены животности и лишены умеренности, приводят к общему ослаблению плотного тела, мозга, нервной системы, иммунитета человека, вызывая тем самым множество заболеваний и уродств физического характера. «Ввиду того что желания являются исходящими энергиями, влекущими к определенным предметам, они притягивают человека неизбежно в ту среду, где желания эти могут быть удовлетворены. Желания земных вещей, привязывая душу к материальному миру, направляют ее туда, где желаемое может быть легко добыто, и поэтому говорится, что «человек рождается сообразно своим желаниям»¹. Желания принадлежат к числу причин, определяющих место нового рождения.

Астро-ментальные образы, вызванные желаниями, действуют на других так же, как и наши мысле-образы; следовательно, они связывают нас с другими душами, и нередко самыми сильными связями любви и ненависти, ибо на настоящей ступени человеческой эволюции желания обыкновенного человека сильнее и упорнее, чем его мысли. Вследствие этого они играют большую роль при определении человеческой среды его будущего воплощения и могут внести в его жизнь такие влияния и таких личностей, связь с которыми он совершенно не сознает. Представим себе, что человек, выбрасывая из себя мысль жестокой ненависти и мести, вызвал ею в другом человеке импульс, результатом которого оказалось убийство; создатель этой мысли связал себя кармически с тем, кто совершил преступление, хотя бы лично он никогда не встречался с преступником в этой земной жизни; но зло, которое он таким образом причинил преступнику, помогая ему совершить убийство, вернется к нему обратно в виде невзгоды, в

---

¹ *Bṛihadâraṇyakopaniṣad*, IV, 5 — 7.

которой преступник будет играть определенную роль. Многие неожиданные удары, кажущиеся незаслуженными, являются последствиями именно такой причины, и бессмертная душа получает при этом необходимый урок, тогда как низшее сознание страстно протестует против кажущейся несправедливости. Ничто не может коснуться человека, чего бы он ни заслужил сам, и недостаток памяти с его стороны не может воспрепятствовать выполнению закона. Таким образом, мы знаем, что наши собственные желания действуют на нас самих, создают наше астральное тело, а через него влияют и на физическое тело нашего ближайшего воплощения, что они играют большую роль при определении места нашего рождения и что их же влияние на других притягивает к нам участников наших будущих жизней».

Несколько неожиданным оказывается относительно слабое воздействие на карму человека его поступков, т.е. действий в Море Плотном, которые представляют собою третий вид сил, влияющих на судьбу. Это объясняется тем, что поступки сами по себе являются лишь внешним выражением много более мощных сил ментального и астрального планов. Поэтому они не столько влияют на душу (а следовательно, и на последующую судьбу) человека, сколько выявляют, что эта душа в себе несет. Тем не менее во внешнем проявлении судьбы воплощенного человека карма поступков может играть решающую роль, сказываясь и через условия существования, и через множество событий, которым очень часто сам человек не находит объяснения и называет случайными.

«Если человек посеет счастье для других в физической сфере, он пожнет благоприятные условия в этой же физической сфере, а какой у него при этом был мотив, это обстоятельство не будет иметь влияния. Человек может посеять пшеницу с намерением произвести спекуляцию, которая разорит его соседа, но его дурной мотив не может заставить вырасти вместо пшеницы одуванчик. Мотив есть ментальная или астральная сила, смотря по тому, вызывается ли она волей или желанием, и поэтому она может влиять лишь на нравственный характер или на астральную природу человека. Причинение же физического счастья путем поступка есть физическая сила, и действие ее ограничивается физической средой. Своими поступками человек влияет на своих соседей в физических условиях жизни; он распространяет или благоденствие вокруг себя, или вызывает бедствия, увеличивает или уменьшает сум-

му земного благосостояния. Но мотивы его при этом могут быть чрезвычайно различны; они могут быть и хорошие, и дурные, и смешанные. Человек может совершить поступок, который даст другим много радости, из чистого благоволения, желая порадовать своих ближних; возьмем такой случай: он предоставляет городу свой парк в пользу всех его жителей; но ведь другой может сделать то же самое из тщеславия, из желания получить взамен какую-нибудь награду, например титул или орден; третий может также отдать свой парк, но из мотивов смешанных: частью бескорыстных, частью же — эгоистических. И эти разные мотивы подействуют на характер всех троих в их будущем воплощении различно: одного — бескорыстный мотив быстро двинет вперед, другого — задержит, для третьего — проявится ничтожным результатом.

Но самый результат, т.е. радость многих людей от пользования парками, не зависит от мотива их владельцев; гуляющие люди радуются совершенно одинаково, и эта радость, вызванная поступком отдавшего свой парк, даст ему право на уплату со стороны природы долга, который и будет ему возвращен с самой добросовестной точностью. Он получит физический комфорт или даже большое богатство, так как он содействовал в больших размерах физическому довольству людей и должен воспользоваться кармическим плодом своего поступка. Это — его право; но как он воспользуется своим блестящим положением, будет ли он счастлив среди своего богатства — это уже будет зависеть от его внутренних свойств; и здесь он также испытает полную справедливость, так как каждый посев приносит свою собственную жатву.

Поистине пути кармы для всех одинаковы. Она не отнимает у дурного человека результаты, которые естественно следуют за его поступком, давшим радость другим, но она же воздаст ему ухудшением характера, вызванным его дурным мотивом, вследствие чего среди богатства и внешнего благоденствия он будет и недоволен, и несчастлив. Точно так же и добрый человек не избежит физического страдания, если он неумелыми действиями, хотя бы истекавшими из хорошего мотива, вызвал несчастья для других; это несчастье навлечет и на него тяжелые физические условия жизни, но его хороший мотив, улучшив его внутренне, послужит для него источником внутреннего довольства, и он сохранит терпение и доброе настроение среди всех заслуженных затруднений. Много

непонятных явлений получило бы разумное объяснение, если к ним применить приведенные законы.

Эти условные результаты как мотива, так и деятельности происходят оттого, что каждая сила обладает характерными особенностями той сферы, которая породила эту силу, и чем выше сфера, тем сильнее и устойчивее идущая из нее сила. Вот почему мотив гораздо важнее, чем самый поступок, и ошибочное действие, совершенное с хорошим мотивом, производительнее для человека в смысле добра, чем самый удачный поступок, в основе которого лежит дурной мотив. Мотив, воздействуя на характер человека, вызывает длинный ряд последствий, ибо вся последующая деятельность того же человека будет находиться под влиянием улучшенного или ухудшенного характера; тогда как поступки, принося своему творцу физическое счастье или несчастье, в зависимости от того, как эти поступки влияли на других, не имеют в себе творческой силы и погашаются проявленными результатами. Когда знающий закон кармы приходит в смущение, сталкиваясь с двумя различными обязательствами, он должен тщательно взвесить свои мотивы, отделаться от всего эгоистического, очистить свое сердце и затем уже действовать без колебания; и если его поступок окажется ошибочным, он спокойно примет все тяжелые последствия ошибки как урок, полезный для будущего, тогда как благородный мотив его поступка — хотя бы и ошибочный — уже подействовал облагораживающе на его характер, и притом навсегда.

Закон, по которому сила принадлежит той сфере, в которой она создалась, представляет величайшее значение. Если сила освобождается ради приобретения физических предметов, она и будет действовать в физической среде и привяжет своего создателя именно к этой среде; если же она стремится к предметам высшего мира, она и будет проявляться в этом высшем мире и свяжет своего творца с последним; но если ее мотивом будет единый божественный источник, тогда сила эта проявится в духовном мире и не свяжет своего творца, а оставит его свободным, так как он не просит ничего».

Теперь о «зрелой Карме», т. е. о той части всей прошлой Кармы, которая уже готова проявиться в условиях текущей жизни. Эта совокупность созданных человеком сил определяет продолжительность этой его жизни, придает его телу характерные черты, обуславливает социальное положение и окружение родственников, друзей и врагов, избирает определенную часть

накопленных способностей для выявления их в данной жизни. Во всем этом человек уже не имеет свободы выбора. Однако подчеркнем, что он отнюдь не связан полностью зрелой Кармой в том, как им будут пройдены испытания, т. е. какую будущую Карму он при этом сложит. Очень многое зависит, например, от решения человека: стоит ли бороться с препятствиями, уступить ли им или «спрятаться», попытавшись уклониться от решения определенных задач или переложить их на плечи других людей. Часто, преодолев трудности внешнего характера, человек вырабатывает навыки и способности, которые обеспечивают ему победу на следующих этапах жизни; и наоборот, уклонившись от решения одной задачи, он оказывается не готовым к встрече с последующими проблемами.

«Есть род зрелой Кармы, очень важный по своему значению, это — неизбежные поступки. Каждый поступок есть конечное выражение целого ряда мыслей; если взять пояснительный пример из химии, можно это сравнить с насыщенным раствором, который мы наполняем мыслью за мыслью одного и того же рода до тех пор, пока не настанет момент, когда одна последняя мысль или даже простой импульс, одна вибрация извне произведет кристаллизацию всего раствора, другими словами, весь предшествующий процесс мысли выразится в неизбежном поступке. Если бы мы упорно повторяли мысли одного и того же рода, например мысли мщения, мы под конец достигли бы такой степени насыщенности, когда каждый, даже самый легкий импульс в состоянии кристаллизировать наши мысли, и результатом будет — совершенное преступление. Или мы можем упорно повторять мысли любви и помощи до степени полного насыщения, и, когда новая мысль, вызванная возможностью помочь, коснется нас, раствор сразу отвердеет, т.е. выразится в героическом поступке. Может случиться, что человек принесет с собой в земную жизнь зрелую Карму именно такого рода, и тогда первые вибрации, коснувшиеся до запаса однородных мыслей, готовых уже выразиться в действии, подвинут его как бы бессознательно к совершению определенного поступка. Он не в состоянии остановиться для того, чтобы подумать; он находится в тех условиях, когда первая же вибрация мысли вызовет действие; являясь в критический момент, самое легкое прикосновение должно вывести его из равновесия. При таких условиях человек сам будет удивляться своему собственному поступку, будет ли это преступление или высокое самоотречение. Он скажет:

«Я сделал это не подумав», не подозревая, что он думал об этом так часто, что поступок стал неизбежным. Таким образом, если человек направляет свою волю все в одном и том же направлении, под конец воля его определяется непреложно, и тогда момент действия зависит от первой случайности. До тех пор пока человек еще способен думать, свобода выбора остается за ним, ибо он может новую мысль противопоставить старой и постепенно изгладить последнюю, повторяя противоположные мысли; но когда внутри все созрело для действия, свободы выбора уже не может быть.

Другая форма зрелой Кармы появляется тогда, когда прежние дурные мысли образовали как бы кору дурных привычек, которая держит человека в плену и придает его жизни дурной отпечаток. Поступки являются, как уже сказано, неизбежным последствием прошлого, но они могли и не проявиться, и даже в течение нескольких жизней, если последние не представляли необходимых условий для их проявления. А между тем душа за этот промежуток выросла и выработала благородные качества, но в одной из последующих жизней обстоятельства могут сложиться так, что кора прежних дурных привычек выйдет наружу и благодаря этому душа не будет в состоянии проявить свои позднейшие высшие качества; подобно цыпленку, готовому вылупиться, душа закрыта ограничивающей ее скорлупой, которая одна видима для внешнего зрения. Через некоторое время Карма истощится, и тогда какое-нибудь, по видимому, совершенно случайное обстоятельство, например вдохновенное слово великого учителя, книга или какая-нибудь лекция, разбивает скорлупу, и душа выступает из нее освобожденная. В этом и кроется причина тех редких и внезапных, но прочных «обращений», тех «чудес божественной благодати», о которых все мы слышим порой; но для знающего закон Кармы все такие явления становятся понятными, как результаты естественного закона.

Коллективная Карма. Когда целая группа людей рассматривается с кармической точки зрения, влияние кармических сил на каждого как на члена данной группы вносит новое условие в Карму индивидуума. Мы знаем, что, когда несколько сил действует на одну и ту же точку, движение этой точки происходит не по направлению одной из этих сил, а по направлению равнодействующей этих сил. Таким образом, коллективная Карма определенной группы людей есть равнодействующая всех взаимно влияющих сил индивидуумов, из которых образуется эта

группа, и все эти индивидуумы устремляются по направлению этой равнодействующей. Душа привлекается своей индивидуальной Кармой в определенную семью, с членами которой у нее были завязаны связи в предыдущих жизнях; предположим, что семья получила наследство от деда и пользуется богатством; появляется наследник по линии старшего брата деда, который, по общему предположению, умер бездетным, и все богатство переходит к нему, а отец семейства остается без средств и в долгах. Весьма возможно, что душа, о которой идет речь, не имела связи с появившимся наследником, относительно которого у отца было невыполненное обязательство, вызвавшее упомянутую семейную катастрофу, и все же благодаря семейной Карме приходится пострадать и этому невинному члену семьи. Если в его индивидуальном прошлом существует какой-либо дурной поступок, который может быть погашен страданием, вызванным семейной Кармой, он останется в этой семье, если же нет, он будет извлечен из разоренной семьи каким-нибудь «непредвиденным обстоятельством», например посторонний добрый человек возьмет его на воспитание и усыновит, причем этот человек, изменивший его судьбу, стоял, несомненно, в определенном отношении к нему, был, может быть, его должником в предыдущей жизни.

Еще яснее этот закон проявляется в массовых катастрофах, каковы железнодорожные крушения, гибель корабля, циклоны, наводнения и т.п. Например, происходит железнодорожное крушение; непосредственной причиной катастрофы было недовольство всех служащих: механиков, кондукторов и всей поездной прислуги, которые посылали целые сонмы недобрых мыслей и раздражения против всего железнодорожного учреждения. Те, у кого в «накопленной Карме» существует ответственность за внезапно прерванную человеческую жизнь, допускаются к участию в этой катастрофе и, следовательно, к уплате изменившегося долга; других же, собравшихся ехать с этим поездом, но не имеющих в своем прошлом подобного долга, «провидение» спасает тем, что их что-либо задерживает или они запаздывают на поезд.

Коллективная Карма может ввергнуть человека в бедствие благодаря национальной войне, и здесь он опять может погашать обязательства своего прошлого, не вошедшие в пределы созревшей Кармы его настоящей жизни. Ни в каком случае человек не может пострадать, не заслужив того, и, если возникает внезапная возможность погасить тот или другой долг, в ин-

тересах самого человека уплатить его и отделаться от него навсегда.

«Владыки Кармы» — это те великие разумные Духи, которые ведут кармические счета и согласуют сложные действия кармического закона. В Тайной Доктрине они именуются *Липика*, судьями Кармы и *Махараджами*¹ с их воинством, которое выполняет предписания Кармы на земле. Первые из них ведут кармический счет каждого человека и с всеведущей мудростью выбирают и соединяют различные части его Кармы, чтобы образовался общий план данной его жизни; они же дают «идею» физического тела, в которое облечется перевоплощающаяся душа и в котором должны выразиться как ее способности, так и ограничения. Выполняется эта «идея» теми Сущностями, которые носят названия *Махараджей*; они вырабатывают ее в отчетливую модель и передают одному из низших исполнителей для снятия с нее копии; эта копия и есть эфирный двойник физического тела, материалы же для того и другого доставляются матерью и подлежат физическому закону наследственности. Раса, страна и родители избираются соответственно их особенностям, подходящим для того, чтобы снабдить возвращающуюся душу соответствующими материалами для ее физического тела и подходящей средой для начала ее земной жизни. Физическая наследственность семьи обуславливает внешний тип человека и служит для возникновения определенных физических особенностей; наследственные болезни, наследственная тонкость нервной организации вызывают определенные сочетания физической материи, передающиеся по наследству. Душа, развившая в своем ментальном и астральном телах особенности, требующие для своего выражения особого физического проводника, направляется к родителям, физические свойства которых отвечают данным требованиям. Так, душа с большими музыкальными способностями будет направлена в музыкальную семью, в которой материалы для построения эфирного двойника и плотного тела как бы заранее подготовлены для ее потребностей и где наследственный тип нервной системы снабдит ее утонченным аппаратом, необходимым для выражения ее способностей. Душа особенно низкого типа будет направлена в грубую и порочную семью, тела которой построены из наиболее грубых материалов, годных для построения тела, способного отвечать на импульсы со стороны ментального и

---

¹ *Mahadeva* или *Chaturdeva* Индусов.

астрального тела воплощающейся души. Душа, которая допустила свое астральное тело и низший свой разум повести себя к излишествам, например к пьянству, такая душа воплотится в семье с ослабленной излишествами нервной системой, которая снабдит ее нездоровым физическим телом. Таким путем «Владыки Кармы» согласуют средства и цели и обеспечивают осуществление справедливости. Душа приносит с собой свою кармическую собственность в виде способностей и желаний и получает физическое тело, способное быть проводником этих способностей и желаний» (9, с. 184 — 189).

Требуется сделать одно замечание по поводу высказываний А. Безант о «Владыках Кармы». Дело в том, что их действия нельзя понимать как вмешательство в Карму людей. Великие Духи, уже прошедшие человеческую стадию эволюции и обладающие космическим правом вмешиваться в Карму людей, по существу, никогда этого не делают, так как обычно такое вмешательство не является целесообразным, хотя для человека, лишенного мудрости, это и не очевидно. В книге Учения сказано:

«Силы, явленные для служения Свету, не вторгаются в Карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь Кармы. Силы Света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупреждения посылаются, даются направления и указываются пути, но выбор назначенных утверждений напрягается волею человечества».

Великие Духи воздерживаются от вмешательства в уже созданную карму людей именно потому, что кармический путь — путь, predetermined сочетанием свободной воли человека и божественных законов Космоса, — является самым оптимальным направлением развития уже сложившихся событий для расширения сознания человека. Поэтому Они берут на себя роль не устранителей кармы, а роль помощников ее более быстрого и легкого преодоления. Они делятся Своей Мудростью и Своим Опытом, чтобы человечество, изживая уже созданную карму, как можно меньше создавало новой, тормозящей эволюцию.

Другой вопрос, который обычно возникает при первом знакомстве с законом кармы, — это вопрос об отношении к мести и ко злу. Недоразумения, возникающие в данном случае, как правило, связаны не с трудностью самостоятельного решения этого вопроса, а с кажущимся противоречием выводов, выте-

кающих из закона кармы с известным изречением Моисея «око за око и зуб за зуб» и словами Христа «не противиться злему, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...». В качестве ответа мы приведем отрывок из письма высокой Йогини своим ученикам.

«...Относительно пресловутого изречения «Око за око и зуб за зуб», выставляемого всегда как образец мстительности, не кажется ли вам, что это изречение относится именно к непреложному закону кармы? И если мы прочтем следующие слова Христа (Матфея — 5 — 12): «Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумец», подлежит геенне огненной», то этот закон, выраженный устами Христа, будет еще суровее закона Моисея, если не принять его в том же смысле непреложного закона кармы. Потому явим справедливость.

Также в той же главе, стих 17 — 18, Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». А евреи, как мы знаем, жили законом Моисея. Некоторую кажущуюся непоследовательность дальнейшего утверждения в той же главе, стих 38 — 39, — «Вы слышали, что сказано: «Око за око, зуб за зуб», а Я говорю вам: «Не противься злу, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...» — можно отнести к некоторой неполноте в передаче мысли, ибо это утверждение, несомненно, тоже имеет отношение к закону кармы (объясню ниже).

Теперь представим себе положение, в котором очутился бы Моисей, если бы он не стал противиться злему и предоставил худшему и грубейшему элементу растлить и уничтожить всех лучших, могущих воспринять основы нравственности и порядка. Что стало бы с его заданием? На его обязанности вождя и земного законодателя лежала защита вверившегося ему народа и ограждение нарождавшегося порядка, и потому противление злу должно было быть положено в основание строительства. Во всех учениях древности мы видим утверждение действенного противления злу. Так и известный мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил: «За добро — добро, за зло — по справедливости».

В Космосе существует извечная борьба проявленного с непроявленным хаосом. Борьба Сил Света с силами Тьмы. Да и сам Христос действительно восставал против зла, если верить Евангелию. Вспомним изгнание им торгашей из Храма и все его суровые обличения фарисеев и книжников. Будем ли мы упрекать Его в противоречии Самому Себе? Если прочесть, опять-таки без предубеждения, слова, приписываемые Христу, то мы увидим Учение суровое в милосердии своем. Потому слова «не противься злему, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую» я рассматриваю с точки зрения закона кармы. Если сам по себе закон кармы непреложен (именно «око за око и зуб за зуб»), то сами мы не должны брать на себя выполнение этого закона, ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. Мы должны именно «прощать нашим личным врагам»... ибо кто из нас может знать, что удар, полученный им, не есть заслуженный обратный удар кармы? И, возвращая этот удар с мстью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем ее в тяжком направлении для нас. Кроме того, прощая врагам, мы не будем увеличивать количество зла в пространстве и сами сделаем себя непроницаемыми для многих ударов. В том же духе нужно понять и слова — любите врагов ваших и т. д. Но противиться злу мы должны, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Есть много способов противиться злу, и прежде всего силами духа; конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, оккультно во сто крат мощнее. Все эти утверждения Христа свидетельствуют, что Он был Посвященным и знал силу обратного удара. В том же смысле следует понимать и сказанное в книге *Второзаконие* (кн. Моисея): «Мне отмщение и Аз воздам». Именно Апостол Павел приводит это изречение в своем Послании к римлянам. Опять мы видим, что Христос пришел не нарушить закон, а исполнить.

Помимо всего, мы не знаем в точности и во всей полноте законов Моисея. Ведь вся *Библия* перестроена, уже не говоря о многих неточностях и пропусках в переводе. Да что говорить о *Ветхом Завете*, посмотрите, как разнятся между собою хотя бы английская и русская версии *Нового Завета*.

Следует сказать и о том, что понятие «враг» должно быть пересмотрено. Приведем часть другого письма той же Йогини:

«Что же касается до врагов, то мы о них не беспокоимся, но принимаем к сведению. Часто среди них можно найти преодетых друзей, которые при личном контакте становятся

наипреданнейшими друзьями; другие же служат необходимому нагнетанию энергии. Сила удара измеряется силою сопротивления. Ведь именно препятствия и враги заостряют все способности наши и нагнетают ценнейшую энергию, потому мы знаем ценность врагов. Давно сказано: «Благословенны препятствия, ими мы растем» и «Если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания». Так и Вивекананда говорил, что «Будда и Христос запечатлелись в памяти людей только потому, что они были счастливы иметь сильных врагов». В Учении клевета приравнивается к факелам дикарей!»

Остается еще один вопрос большого значения: как действовать, чтобы освободиться от Кармы? Мы оставим его рассмотрение до более подходящего момента, ограничившись здесь цитатой из Бхагават Гиты:

«Каждый поступок, совершаемый вами для себя, обратит свое действие на вас же самих. Если он хорош, вам придется нести хорошие последствия, если плох, вы получите дурные результаты; но всякое действие, совершаемое не ради себя, каково бы оно ни было, не обратит на вас своего действия».

1.7. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

1.7.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОПРОСА О СМЫСЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Рано или поздно человек задумывается о смысле своего существования. В зависимости от уровня своего умственного и духовного развития каждый человек по-разному подходит к этому вопросу и удовлетворяется различной глубиной проникновения в него.

Независимо от конкретных представлений об эволюции Природы все люди признают, что человечество появилось в результате развития животного мира и что в этом смысле люди являются «выходцами» из царства животных. Естественно, что в процессе человеческой эволюции различные индивидуумы не одинаково «оторвались» от этого царства и в разной степени изжили качества, унаследованные от животного состояния. Нетрудно заметить, что развитие интеллекта при одновременном сохранении потребностей, характерных для животных, привело к появлению у человека качеств, не делаю-

щих ему чести даже при сопоставлении его с животными. Ханжество, лицемерие, предательство, бессмысленная жестокость — далеко не полный список качеств, которых у животных или нет, или степень проявления которых значительно слабее выражена, чем у людей.

Обычно такие люди не ставят в сознательной форме перед собою вопроса о смысле своего существования. Их интеллект редко способен к широким обобщениям и целиком направлен на удовлетворение материальных и честолюбивых запросов. Они слишком близки к животному миру, чтобы в своей духовной слепоте могли задуматься о чем-то несвойственном этому миру. Изучение философии для них малопривлекательная обязанность, и независимо от направления философии, с которым их сталкивает жизнь, в душе они примитивные материалисты, «знающие», что живут один раз и что если они не возьмут от этой жизни «всего», то поступят безрассудно.

Другая категория людей, заслуживающая выделения, характеризуется инертностью, отсутствием воли, ярких желаний и сильных стремлений. Их жизнь — сон, и естественно, что их не волнует вопрос о смысле существования. В зависимости от окружающей обстановки они вяло служат злу и добру.

Однако на определенной стадии развития интеллекта и духовности у людей появляется сознание ограниченности животных интересов, и, чувствуя жажду деятельности, такие люди задумываются о ее целесообразности. Загадка смысла жизни становится единственным вопросом, заслоняющим все остальное и даже мучающим человека. Прекрасным примером искреннего описания становления такой личности является «Исповедь» Л.Н. Толстого. Конечно, у разных людей потребность постижения смысла жизни проявляется по-разному. Так, Л.Н. Толстой был на грани самоубийства — столь мучителен был для него мир, смысл которого ускользал от него, — а многие, не проявив твердости воли, преждевременно расстаются с жизнью или «падают духом», становятся алкоголиками, наркоманами и разного рода «лишними людьми».

1.7.2. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА

Что мешает человеку, задавшемуся вопросом о смысле жизни, получить на него ответ? Почему он вынужден метаться среди многих противоречащих друг другу решений этого

вопроса различными философскими школами? Конечно, причина одна — отсутствие истинного знания о том, что такое человек, какое место в эволюции всей Природы он занимает.

В предисловии к настоящему Введению мы уже отмечали, что, пока человек не приобретет достаточно знаний об эволюции всей Природы, он не сможет, не нарушая законов логики и не скатываясь к предрассудкам или слепой вере, дать определения своей сущности и смысла своего бытия. До тех пор пока мы не знаем, что было «до нас» и что будет «после нас», мы можем лишь строить предположения о том, что такое «мы».

Не знать, что нас ждет впереди, — это значит не знать основного закона Природы — Закона Эволюции. Быть частью Природы и не знать ее законов — это значит не знать и себя, это значит не знать, как правильно поступать в той или иной жизненной ситуации. Поэтому изложение основных вопросов бытия и практической йоги мы предварили изложением основных Космических Законов, подчеркнув при этом, что практическая йога дает методы, которыми можно убедиться в их истинности.

1.7.3. С М Ы С Л   С У Щ Е С Т В О В А Н И Я   Ч Е Л О В Е К А

Согласно оккультной науке, так называемое Царство Дев и его низший представитель — человек — являются одной из многих ступеней развития Монады. Предшествовавшая стадия действительно была животной (хотя и не в том смысле, как предположил Ч. Дарвин), а следующая, более высокая, может быть названа богочеловеческой. И в каждом малом цикле эволюции Монады, и в цикле, проходимом на протяжении Великой Манвантары, конечная цель одна — достижение Нирваны. Великий кругооборот Природы представляет из себя эманирование Абсолютом своей «части», сложную эволюцию этой «части» и возврат ее к Абсолюту. Таков Космический Закон Эволюции, и смысл нашего существования, в его самой общей формулировке, заключается в выполнении этого Закона. Эта общая формулировка получает различное преломление в применении к людям различного интеллектуального и духовного развития.

Если человек в результате своих воплощений приобрел мало новых накоплений, отличающих его от высокоразвитого животного, то смысл его ближайших воплощений на первый взгляд не соответствует его конечной цели. Действительно, че-

ловек, не успевший достаточно полно раскрыть свой интеллект, находится на нисходящей ветви своего цикла. Интеллект может быть раскрыт только в результате развития тела желаний и чувств — астрала. Чувства, желания и страсти толкают человека к действиям. На этом этапе эволюции страсти ведут человека вперед, так как они принуждают его к деятельности как физической, так и умственной. Легко понять, что определенная польза заключается в том, что он считает каждое свое воплощение первым и последним. Это заблуждение заставляет его быть особенно деятельным, но оно же развивает в нем чувство собственной исключительности. Последнее чувство является необходимым моментом в эволюции сознания человека, в формировании его самосознания, однако оно развивает все, что есть в человеке некрасивого, принижающего в этическом отношении.

Но вот выработалось чувство самосознания, и вместе с ним окреп третий принцип. Длинный ряд воплощений доводит интеллект до высокого, современного нам состояния, а его носитель — человек — опускается в нижнюю точку своего эволюционного круга. Далее следует подъем по восходящей ветви, и смысл воплощений меняется. Теперь перед человеком стоит задача развития не столько силы интеллекта, сколько расширения сознания, раскрытия его наиболее высоких духовных возможностей и пробуждения высших принципов. Способ решения этой задачи прежний — деятельность, но деятельность, управляемая не страстями человеческими, а о с о з н а н и е м н е о б х о д и м о с т и э в о л ю ц и и . Только теперь можно сказать, что человек стал действительно разумен, его влекут вперед не его заблуждения, а з н а н и е з а к о н о в э в о л ю ц и и . Именно к этому моменту Природа приурочила «час Господен», когда индивидуальности, не устремившиеся в духовную эволюцию, не переросшие животных страстей, уничтожаются, а переросшие и изжившие их быстро идут вперед к Высшим Мирам.

На нисходящей ветви эволюции помехой является инертность. Поэтому страсти, устраняющие ее, и представление о единственности воплощения были полезны. На восходящей ветви и страсти, и незнание многократности воплощений мешают развитию высокодуховных сторон нашего сознания, закрывая цель нашего развития.

Современное нам человечество прошло стадию раскрытия различных его аспектов, которая связана с ростом материали-

зации, и приступило к развитию своей духовности как основной задаче, т.е. приступило к обратному структурному и субстанциональному утончению всех своих сил и аспектов. Смысл нашего существования с точки зрения тех физических процессов, которые происходят со всеми нашими телами, заключается в сбрасывании грубых «оболочек». Появление более утонченных чувств, более возвышенных желаний, более глубоких и одухотворенных размышлений — все это не что иное, как удаление наиболее грубых «конструкций» в нашем астральном и ментальном телах. Наиболее преуспевшие в этом — Адепты — создают свое духовное тело и приобретают при этом способность утончать и физическое тело.

Законы Природы ставят определенные пределы возможному развитию человека на Земле. Но эти пределы так далеки, что они не только не тормозят наше развитие, но и не вмещаются в наше сознание. У большинства людей не хватает смелости мысли и духа допустить возможность того, что нам суждено на этой планете.

1.7.4. РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Суждений о смысле жизни существует очень много, поэтому остановимся лишь на двух из них, которые наиболее распространены. Прежде чем говорить о религиозной точке зрения, скажем несколько слов о том, что такое религия, так как термин «религия» используется в различных контекстах. Наиболее возвышенное, не затемненное потребительскими стремлениями людей понимание этого термина заключается в обозначении той области знания, которая лежит за пределами возможностей интеллекта. Для большинства людей, имеющих слабо раскрытое Буддхи, это область веры, причем веры в то, что было сказано Пророками — людьми с раскрытым Буддхи. Каждый беспристрастный исследователь может убедиться в том, что даже среди тех искаженных изложений Учений Пророков, которые лежат в основе различных современных и самых древних религиозных направлений, имеется определенное число одинаковых утверждений, составляющих истинную основу всех Учений и тождественных с мировоззрением посвященных и йогов и их определением смысла жизни. Наиболее основательным трудом, показывающим справедливость

вышесказанного утверждения, является «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской.

Однако наиболее широко распространенное применение термина «религия» как обозначение того или иного религиозного направления в значительной степени лишено вышеуказанного смысла. Позднейшее духовенство, в большей своей части теряя связь с первоисточниками Учения и не имея раскрытого Буддхи, переосмысливало слова основоположников и приспособляло возвышенное Учение к своим потребительским интересам. Оно «дополнило» Учение положениями, позволяющими им удовлетворять свою корысть, используя веру темных людей в Высшее. Именно из-за этих «дополнений» и «переработок» ни сами религиозные «учения», ни их толкования смысла жизни не могут удовлетворять человека с критическим умом. Действительно, христианская церковь, например, призывает нас к познанию Бога, к стремлению приблизиться к Нему. Но мы оглядываемся на историю ее существования и видим немало лицемерия. Да и без обращения к истории можно усомниться в ценности многих рекомендаций поздней церкви, просто сопоставив между собой ее догматы. Так, согласно последним, Бог следит за поступками человека и решает, будет ли его душа после смерти вечно блаженствовать или вечно страдать. Прежде всего непонятна жестокость Бога, способного подвергнуть душу в е ч н о м у мучению. Однако недоумение рассеивается, когда вы узнаете другой догмат, согласно которому церковь наделена властью отпускать грехи, если человек покается в них. Конечно, она наложит на него определенные «тяготы», значительная часть которых превратит его в исправного содержателя священников. Ясно, что отцы дошедшего до нас искаженного христианского вероисповедания явно перестарались.

Следует отметить, что среди современного духовенства есть служители, прекрасно понимающие нездоровое состояние церкви и умеющие в своей практической деятельности устранять ложные тенденции, открывая истинный путь прихожанам в Мир Духа.

Ближайшие ученики и последователи Иисуса Христа оставили многочисленные свидетельства как их собственной бескорыстности, так и основополагающего значения призыва к бескорыстии в Учении Христа. Здесь уместно сказать о том, что и Сам Христос, и церковь, принявшая Его Имя, признавали закон перевоплощения, и лишь более чем через пять веков на Константинопольском Соборе этот закон был «отменен».

Более подробно вопрос о взаимоотношениях религий и оккультизма будет рассмотрен позже в этой же главе, а сейчас обратимся к современной (западной) материалистической концепции смысла жизни.

Примитивизм современного вульгаризированного материализма проявлен уже в его постоянном стремлении ограничить возможности Природы теми пределами, которые вытекают из достигнутого западной наукой к настоящему времени знания. Поскольку последнее ничего не говорит о эволюции Природы «за человеком», то такой материализм и не имеет какой-либо версии на этот счет. Если бы он этим и ограничивался, то беда не была бы большой. Однако невежество не может существовать без отрицания, и в этом его большой вред для его же сторонников. Материализм безапелляционно утверждает, что человек живет только один раз. Какие основания у последователей материализма делать такие утверждения, совершенно непонятно, тем более что человечество накопило достаточно свидетельств существования и астрального мира, и Сил Высших.

Материалисты говорят, что смысл жизни они видят «в самой жизни, в полноте бытия». Встает вопрос, что значит это утверждение: каков критерий «полноты», должен ли с этой точки зрения человек вкусить «всех плодов», включая пьянство, сексуальную распущенность, обжорство, притеснение слабых, угодничество перед сильными, воровство, насилие, убийство? Если нет, то почему? Почему я, живущий один раз и видящий смысл жизни в «полноте бытия», не должен любым способом, отталкивая людей, стоящих на моем пути, с помощью лжи и даже убийства, достичь материального преуспевания и удовлетворения честолюбивых стремлений?

Современный материализм не имеет философского обоснования необходимости придерживаться высоких духовных идеалов. Он начался с куска хлеба, им и кончился.

Идеологи современного материализма понимают неблагополучие в данном вопросе и пытаются найти выход, с одной стороны, просто препятствуя распространению иных точек зрения и критики их собственной, а с другой — прибегая к утверждению, что человек — существо общественное, поэтому смысл существования отдельного человека неотделим от смысла существования всего человечества. Это значит, что человек должен

видеть необходимость не только личной «полноты бытия», но и постоянно развивающейся полноты бытия всего человечества. Он д о л ж е н быть готов пожертвовать своей полнотой бытия ради полноты бытия последующих поколений, а также ради других людей, живущих с ним одновременно.

Это очень возвышенное толкование смысла жизни, и мы знаем людей, которые именно таковым его и считали. Но мы знаем, что таких людей всего лишь единицы, что среди идеологов материализма в настоящее время их нет ни одного, и это не вызывает у нас никакого удивления.

Действительно, посмотрим на судьбы людей, отдавших свою жизнь ради счастья других людей. Разве они это сделали, исходя из концепции «полноты бытия»? Нет, в судьбе каждого из них было что-то, заставившее всю пресловутую «полноту бытия» заменить одним стремлением, заполнившим всю их многострадальную жизнь. А кто из читателей, будучи сам сторонником этой концепции, поступился «полнотой своего бытия» ради счастья человечества? Кто из читателей знает таких людей среди современников?

Если же таких людей нет или почти нет, то не пустая ли это фраза? Скажем честно, что для обывателя — пустая. И нет ни малейшего отличия, материалист ли этот обыватель, или идеалист, или еще какой-нибудь «ист». Лишь уровень духовного развития определяет и «полноту бытия», и готовность поступиться личным спокойствием и материальным благополучием ради счастья человечества. И пока этот уровень низок, низка и «полнота бытия» и нет готовности к бескорыстному служению человечеству.

Лишь осознав единство всего сущего, в том числе и человечества, человек может отождествить свое бытие с бытием всех людей, лишь тогда понятие «полноты бытия» приобретает возвышенный смысл и ценность в качестве девиза для человечества.

Мы обращаем внимание читателей на тот факт, что оккультизм не перечеркивает материалистическое толкование смысла жизни, а показывает его ограниченность и незавершенность, а также показывает условия, при которых оно становится истинным и действенным. В заключение можно сказать, что все возвышенное в материалистическом толковании смысла жизни не есть логическое следствие, вытекающее из его основных положений, а интуитивно привнесено несомненно гениальными его создателями.

1.7.5. ЕСТЬ ЛИ БОГ?

Этот вопрос встает перед каждым человеком, стремящимся получить представление об основах мироздания. На первый взгляд может показаться, что материалистическая философия лишает ее сторонников сомнений о существовании отрицательного ответа на него. Однако легко видеть, что если материалистическую концепцию не ограничивать временными и пространственными пределами (например, нашей галактикой), то она приводит к выводу о необходимости существования нечто такого, что должно быть неограниченно развито во всех отношениях, в том числе и в отношении разума, и что очень похоже на неугодного современному материалисту Бога. Действительно, постулировав *вечность* существования и развития материи (как следствия присущего ей «слепого» движения), мы должны принять вывод о необходимости бесконечного развития всех ее качеств (и разума в том числе). Материя же, наделенная бесконечным разумом, силой, вездесущностью и т. д., не есть ли это Бог?

Иными словами, перед честным и серьезным материалистом этот вопрос стоит так же, как и перед любым другим философом. Очевидно, ответить на него можно не раньше, чем будет дано определение понятию «Бог». Смысл, вкладываемый в это понятие в различные времена и различными людьми, очень непостоянен и многообразен. В настоящее время значительная часть религиозных людей связывает его с Высшим Существом, наделенным человеческими качествами, развитыми беспредельно. Ниже мы процитируем ответ Махатмы христианину на его вопрос об отношении оккультистов к церковной концепции Бога и к религии вообще¹.

«Ни философия наша, ни сами мы не верим в Бога, менее всего в того, местоимение которого требует прописной буквы. Наша философия есть преимущественно наука следствий по их причинам и причин по их следствиям, а так как она является также и наукой творений, выводимых от первоначала, то прежде, чем принять такое начало, мы должны знать его и не имеем права даже допустить его возможность. Вам было сказано, что наше знание ограничивается этой Солнечной систе-

---

¹ Ранее уже приводились отдельные фрагменты из данного письма. Тем не менее здесь оно цитируется полностью и затем излагается комментарий высокой Йогини.

мой; следовательно, как философы, желающие быть достойными этого имени, мы не можем ни отрицать, ни утверждать существование того, что вы называете высшим, всемогущим, разумным существом, некоторым образом вне границ этой Солнечной системы. Но если подобное существо и не вполне невозможно, все же, если только однообразие законов природы не нарушается в этих пределах, мы утверждаем, что оно в высокой степени невероятно. Тем не менее мы особо резко отрицаем позицию агностицизма в этом направлении и в пределах Солнечной системы. Наша доктрина не знает компромиссов. Не отрицает, не утверждает, ибо дает лишь то, что знает, как истину. Потому мы отрицаем Бога, как философы и как буддисты. Мы знаем планетные и другие духовные существа, и мы знаем, что в нашей системе нет такого существа, как Бог личный либо безличный. Парабрахман не есть Бог, но абсолютный, неизменный закон, а Ишвара есть следствие «Авидии» и «Майи», невежество, основанное на великом заблуждении. Слово «Бог» было изобретено для определения неизвестной причины тех следствий, которыми, не понимая их, восхищался либо устрашался человек. А так как мы утверждаем и в состоянии доказать то, что мы утверждаем, т.е. знание той причины и причин, то мы можем настаивать, что нет Бога или Богов за ними. Идея Бога не врожденное, но приобретенное понятие, и у нас лишь одно положение общее с теологами: мы раскрываем беспредельность. Но тогда, как мы даем всем феноменам, происходящим из бесконечного и беспредельного пространства, продолжительность и движение, материальную, разумную и известную (по крайней мере нам) причину, теисты приписывают им духовные, сверхъестественные, неразумные и неизвестные причины. Бог теологов — просто воображаемая мощь, мощь, которая никогда еще не манифестировала себя. Наша главная задача — освободить человека от этого кошмара, учить человека добродетели ради ее самой; учить проходить жизнь, полагаясь на самого себя, вместо того чтобы опираться на богословский костыль, который бесчисленные века был непосредственной причиной почти всех человеческих бедствий. Пантеистами нас могут назвать, агностиками — никогда. Если люди готовы принять и рассматривать как Бога нашу Единую Жизнь, неизменную и бессознательную в своей вечности, они могут это делать и таким образом придерживаться еще одного гигантски ложного наименования. Но тогда им придется сказать со Спинозой: «Не существует и мы не

можем представить себе другой субстанции, нежели Бог» — и, таким образом, стать пантеистами. Кто, как не теолог, вскормленный на тайне и на самом нелепом сверхнатурализме, может вообразить самосуществующее существо, в силу необходимости бесконечное и всемогущее, вне проявленной, бесконечной Вселенной. Слово «бесконечность» лишь отрицание, которое исключает понятие пределов. Совершенно очевидно, что существо, независящее и всемогущее, не может быть ограничено ничем вне его самого; ничто не может быть вне его, даже вакуум — пустота. Где же тогда место для материи, для этого проявленного мира, хотя бы даже он был ограниченным. Если мы спросим теиста, есть ли ваш Бог пустота, пространство, материя, он ответит — нет. Тем не менее теисты утверждают, что их Бог проникает материю, хотя он сам и не материя. Когда мы говорим о нашей Единой Жизни, мы тоже говорим, что она проникает — нет! — есть сущность каждого атома материи; и потому она не только имеет соответствие с материей, но также имеет и все ее свойства, следовательно, она материальна, т.е. сама есть материя. Как может разум произойти из неразумности, спрашиваете вы. Каким образом могло разумное человечество — человек является венцом разума — развиться из слепого, неразумного закона или силы? Но, раз мы рассуждаем по этому направлению, я в свою очередь могу спросить: как могли прирожденные идиоты, неразумные животные и все остальные творения быть созданными или развиться из абсолютной Мудрости, если она представляет собой мыслящее, разумное Существо, Творца и Владыку Вселенной? «Каким образом, — говорит доктор Кларк в своем исследовании доказательств существования Божества, — Бог, создавший глаз, не будет видеть? Бог, создавший ухо, не будет слышать?» Но, согласно этому методу рассуждения, они должны будут признать, что, создавая идиота, Бог — идиот, что он, создавший столько неразумных существ, столько физических и моральных чудовищ, должен быть неразумным существом.

Мы не Адвайтисты, но наше учение, почитая Единую Жизнь, тождественно с учением Адвайта в отношении к Парабрахману. И ни один обладающий истинно философским умом Адвайтист никогда не назовет себя агностиком, ибо он знает, что он есть Парабрахман и тождественен во всех отношениях с мировой жизнью и душой — макрокосм есть микрокосм, — и он знает, что нет Бога вне его, нет творца, нет су-

щества. Найдя гнозис, мы не можем повернуться к нему спиной и сделаться агностиками.

Допустив мысль, что даже Высочайшие Духи, Коганы, способны заблуждаться под влиянием иллюзий, воистину, мы лишились бы реальности действительности и оккультная наука стала бы такой же великой химерой, как и Бог.

Если глупо отрицать то, чего мы не знаем, то еще нелепее приписывать тому неизвестные законы.

Согласно логике, «ничто» есть то, о чем все может быть справедливо отрицаемо, и ничто не может быть воистину утверждаемо. Поэтому понятие о конечном и бесконечном «ничто» есть противоречие в определениях. И тем не менее, согласно теологам, «Бог, самосущее существо, есть наиболее простое, неизменяемое, беспорочное существо; вне делимости, образа, движения или каких-либо других подобных свойств, находимых нами в материи. Ибо все подобные свойства так очевидно и неизбежно предполагают конечность в самом понятии и решительно несообразны с совершенной бесконечностью». Поэтому Бог, предлагаемый здесь почитанию XIX столетия, лишен всех качеств, о которых человеческий мозг может установить суждение. Что же в действительности это есть, как не существо, о котором они ничего сказать не могут, что не было сейчас же опровергнуто. Их собственная Библия, их Откровение разрушает все моральные понятия, которые они нагромождают на него, разве только они признают совершенством качества, которые здравый смысл и разум каждого человека называет недостатками, гнусными пороками и грубым беззаконием. Более того, тот, кто читает наши Буддийские Писания, предназначенные для суеверных масс, не найдет в них демона, такого мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как этот небесный тиран, на которого христиане так щедро расточают свое раболепное обожание, а богословы нагромождают все те совершенства, которые опровергаются на каждой странице Библии. Воистину ваша теология создала своего Бога лишь для того, чтобы уничтожить его по частям. Ваша церковь — баснословный Сатурн, рождающий детей, чтобы пожирать их.

О Космическом Разуме. Несколько размышлений и доводов должны поддерживать каждую новую идею, например: мы убеждены в обвинении нас в следующих противоречиях.

(1) Мы отрицаем существование мыслящего, сознательного Бога на том основании, что подобный Бог должен быть обусловленным, ограниченным и подверженным изменениям, сле-

довательно, не бесконечным, или (2), если он представлен нам как вечное, неизменное и независимое существо, лишенное всякой крупницы природы в самом себе, тогда мы отвечаем, что это не существо, но непреложный, неизменный, слепой принцип — закон. Однако они возразят нам, что мы верим в Дхиани или Планетных Духов и наделяем их космическим разумом, и это должно быть объяснено.

Наши доводы могут быть суммированы так: 1) Мы отрицаем нелепое предположение, что могут быть, даже в беспредельной и вечной Вселенной, два бесконечных, вечных и вездесущих Бытия. 2) Материя, мы знаем, вечна, не имеет начала, ибо (а) материя есть сама Природа и (б) то, что не может уничтожить себя и неуничтожаемо, существует непреложно, и потому оно не может иметь ни начала, ни конца; (в) накопленный опыт бесчисленных веков, так же как и точная наука, показывает нам материю или Природу, действующей с присущей ей особой энергией и ни один из атомов которой никогда не находится в состоянии абсолютного покоя, и потому она всегда должна была существовать, ее материал — вечное изменение форм, комбинаций и свойств, но ее принципы или элементы абсолютно неразрушимы. Что касается Бога, то раз никто, никогда и нигде его не видел, то если он или оно не есть сама сущность и природа этой беспредельной и вечной материи, ее энергия и движение, мы не можем рассматривать его как вечного, или бесконечного, или самосущего. Мы отказываемся принять существо или бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем: (а) ибо нет места ему при наличности материи, неопровержимые свойства и качества которой нам известны; (б) и если он или оно есть лишь часть этой материи, то нелепо утверждать, что он двигатель и правитель того, чего он сам представляет лишь зависящую частицу; (в) и если они скажут нам, что Бог есть самосущий чистый дух, не зависящий от материи, — внекосмическое божество, — мы ответим, что, допуская возможность такой невозможности, то есть его существования, мы тем не менее утверждаем, что чисто нематериальный дух не может быть разумным, сознательным правителем, также не может обладать ни одним из качеств, которыми его наделяет теология, и, таким, образом, подобный Бог становится лишь слепой силой. Разум, присущий нашим Дхиан Коганам, есть способность, которая может принадлежать лишь проявленным или одушевленным существам, как бы непроницаема или невидима ни была материальность их суще-

ства. Разум требует возможности мышления, чтобы мыслить, мы должны иметь представления. Представления предполагают чувствования, которые физически материальны, каким же образом что-либо материальное может принадлежать чистому духу? Если возразят, что мысль не может принадлежать материи, мы спросим: почему? Мы должны иметь неопровержимое доказательство этого утверждения, прежде чем мы его примем. Теолога мы спросим, что препятствует его Богу, раз он признанный создатель всего сущего, наделить материю способностью мыслить. Получив ответ, что, очевидно, ему не понравилось это сделать и что это такая же тайна, как и невозможность, мы будем настаивать на разъяснении, почему более невозможно, чтобы материя создала дух и мысль, нежели духу и мысли Бога проявить и создать материю.

Мы не преклоняем главы во прах перед тайной разума, ибо мы проникли в нее много веков назад. Отбрасывая с презрением теистическую теорию, мы точно так же отклоняем и автоматическую теорию, считающую, что состояние сознания определяется движением мозговых молекул; так же мало чувствуем мы уважения к другой гипотезе, утверждающей, что сознание порождает молекулярное движение. Тогда во что же мы верим? Мы верим во много осмеянный флогистон и в то, что некоторые физики называли бы «*нусис*», — постоянное, хотя и совершенно неприметное обычным чувствам движение или воздействие одного вещества на другое — пульсация инертной материи, ее жизнь. Тела Планетарных Духов образованы из вещества, которое Пристли и др. называют «*флогистон*» и для которого мы имеем другое название. Эта субстанция в своем высочайшем седьмом состоянии являет материю, которая облекает формы высочайших и чистейших Дхиани, тогда как ее самое низкое и наиболее плотное состояние (тем не менее, настолько неосязаемое, что современная наука называет это энергией или силою) служит покрытием Планетарным Духам первой или низшей степени. Другими словами, мы верим только в материю, в материю как видимую природу, и в материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий, всемогущий Протеус, в ее непрерывном движении, которое есть жизнь и которое природа выявляет из себя, ибо она есть Великое Все, вне которого ничто не может существовать. Как правильно утверждает Белингер, «движение есть род существования, которое неизбежно вытекает из сущности самой материи: материя движется своей особой энергией, ее движе-

ние обязано силе, которая является врожденной, разнообразие движения и феноменов происходит от многообразия свойств и качеств и их комбинаций, которые первообразно находятся в первобытной материи», соединением которых является природа, и о них ваша наука знает меньше, нежели любой из наших тибетских погонщиков яков о метафизике Канта. Существование материи, следовательно, есть факт, существование движения — другой факт, их самосущность и вечность или неуничтожаемость — третий факт. И представление чистого духа как существа или бытия — называйте это, как хотите, — есть химера, гигантская нелепость!

Наши представления о зле. Зла нет как такового, а есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно происходит от двух причин и не более, нежели добро, является независимой причиной в природе. Природа лишена добра и зла: она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость или посылая страдания [и] смерть и разрушая созданное ею. Природа имеет противоядие для каждого яда, и ее законы — воздаяние за каждое страдание. Бабочка, истребленная птицею, становится этою птицею, и маленькая птица, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это есть слепой закон непреложности и вечная приспособляемость выявлений и потому не может быть названо Злом в Природе. Истинное зло порождается человеческим рассудком, и его происхождение всецело связано с рассуждающим человеком, который разобщил себя с природой. Таким образом, лишь само Человечество является истинным источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порождение человеческого честолюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы найдете, что, кроме смерти, которая не есть зло, но неизбежный закон, и несчастных случайностей, которые всегда найдут воздаяние в будущей жизни, происхождение каждого зла, большого и малого, заключено в человеческом действии, в человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает болезни, но человек, миссия и удел которого в экономии природы умирать естественной смертью от старости. За исключением случайностей, ни один дикарь или дикий зверь не умирает от болезни. Еда, половые функции, питье есть естественные необходимости жизни, но излишества в них приносят болезнь, несчастье, страдание умственное и физическое, и все это передается как величайшее бедствие будущим поколениям, потомству пре-

ступников. Честолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тех, кого мы любим, приобретением почестей и богатств, достойные похвалы и естественные чувства, но, когда они превращают человека в честолюбивого, жестокого тирана, скупца, себялюбивого эгоиста, они приносят многочисленные бедствия окружающим его, и отдельным личностям, и нации. Таким образом, все это — еда, богатство, честолюбие и тысяча других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми, становятся источником и причиной зла (через излишества так же, как и отсутствие их). Сделайтесь объедалой, развратником, тираном, и вы станете породителем болезней и человеческих страданий. Лишенные всего этого, вы умираете с голоду, вас презирают как ничтожество, и большинство из стада ваших сотоварищей делает из вас мученика на всю вашу жизнь. Потому не Природа и не воображаемое Божество должны быть порицаемы, но человеческая природа, ставшая низкой через себялюбие. Подумайте хорошенько над этими несколькими словами, найдите каждую причину зла, которую только вы можете себе представить, и проследите ее до самого ее возникновения, и вы разрешите одну треть всей проблемы зла. И теперь, допустив некоторые бедствия, которые естественны и не могут быть избегнуты, но так малочисленны они, что я вызываю всех метафизиков Запада назвать их злом или проследить их непосредственно до независимой причины, я укажу величайшую главную причину почти двух третей бедствий, которые преследуют человечество с тех пор, как эта причина сделалась мощью. Это — религия, в какой бы то ни было форме и в какой бы ни было национальности. Это жреческая каста, священнослужители и церкви. Это в этих иллюзиях, на которые человек взирает, как на священные, должен он отыскать источник бесчисленных бедствий, которые являются великим проклятием человечества и которое почти подавило человека. Невежество создало Богов, и хитрость извлекла выгоды из представившегося благоприятного случая. Посмотрите на Индию и на христианство, на ислам, иудаизм и фетишизм. Это священнослужительский обман, который представил этих Богов такими устрашающими; это религия, которая создает из человека себялюбивого ханжу, фанатика, ненавидящего все человечество вне своей секты, и не делая его лучше или более моральным; это вера в Бога и Богов, которая делает две трети человечества рабами горсти тех, которые обманывают их под лживым предлогом спасения их. Разве не готов человек совер-

шить всякого рода зло, если ему скажут, что его Бог или Боги требуют это преступление? Добровольная жертва воображаемого Бога, презренный раб своих искусных священнослужителей, ирландский, итальянский и славянский крестьянин уморит с голоду себя и будет смотреть на голод и нищету своей семьи, чтоб накормить и одеть своего падре и папу. Две тысячи лет Индия под тяжестью каст стонет, одни брамины откормлены на жиру страны. А ныне последователи Христа и Магомета перерезают друг другу горло во Имя и для большей славы своих верований. Запомните, сумма человеческого бедствия не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя Истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари этих лживых Богов».

1.7.6. БЕСКОНЕЧНЫЙ РАЗУМ, МАТЕРИЯ И ДУХ

В цитируемом ниже письме Махатмы затронуто несколько вопросов, основным среди которых является вопрос о взаимосвязи Бесконечного Разума — аспекта Абсолюта — с проявленным миром. Эта взаимосвязь вскрывает еще один из аспектов понятия «Бог» и готовит нас к систематическому изложению учения Йогинов об Абсолюте.

«Не рождалось ли у вас предположение, что Мировой Разум, как и конечный человеческий ум, может иметь два признака или двойственную мощь, один из которых произвольный и сознательный, другой же непроизвольный и бессознательный, подобный механической силе. Чтоб согласовать затруднения многих теистических и атеистических предположений, оба эти признака философски необходимы. Возможность первого, произвольного и сознательного, признака у Бесконечного Разума, несмотря на утверждения всех Эго во всем существующем мире, навсегда останется лишь гипотезой, тогда как в конечном разуме это научный факт. Высочайший Планетный Дух также невежествен относительно первого, как и мы, и гипотеза останется неподтвержденной даже в Нирване, она является просто выводимой возможностью как здесь, так и там.

Возьмите человеческий ум, связанный с телом. Человек имеет два различных физических мозга: cerebrum с его двумя полушариями в передней части головы — источник волевых нервов — и cerebellum (мозжечок), помещающийся у задней стороны черепа, — фонтан непроизвольных нервов, являющихся посредниками бессознательных или механических сил

ума для действий (в физическом мире). И как бы ни был слаб и неуверен контроль человека над его произвольными проявлениями, подобными кровообращению, сердцебиению, дыханию, особенно во время сна, тем не менее, насколько могущественнее и насколько потенциальнее проявляется человек как владыка и повелитель слепого молекулярного движения, т.е. законов, которые управляют его телом (доказательства этого выявлены феноменальными силами Адепта и даже простого йогина), нежели то, что вы называете Богом, проявляется над неизменными законами Природы. В противоположность конечному разуму «разум бесконечный», который мы именуем так лишь условно, ибо мы называем его бесконечной силой, проявляет лишь функции своего церебеллума; существование же его церебрума допускается, как выше сказано, лишь гипотезой, выводимой из каббалистической теории (правильной во всех других отношениях), которая утверждает, что макрокосмос есть прототип микрокосмоса. Насколько мы знаем (подтверждение этого современной наукой мало принимается в расчет) и насколько Высшие Планетные Духи подтвердили это (которые, запомните хорошенько, находятся в таком же отношении к транскосмическому миру, проникая за первичный покров материи, как и мы, переходя за покров этого нашего грубого физического мира), бесконечный разум являем им, так же как и нам, не более нежели точное и бессознательное биение вечного и общего пульса Природы на протяжении мириад миров в пределах, так же как и вне первичного покрова нашей Солнечной системы. Столько мы знаем. До самого крайнего предела космического покрова мы знаем достоверность этих фактов, благодаря личным опытам. Что касается сведений за этими пределами, то мы обязаны им Планетным Духам и нашему Благословенному Владыке Будде. Конечно, это может быть рассматриваемо как сведение, идущее из вторых рук. Среди людей есть такие, которые скорее предпочтут считать даже планетных богов «заблуждающимися» бесплотными философами, если не настоящими лжецами, нежели допустят очевидность факта. Пусть будет так. «Каждый человек властелин своей мудрости, — гласит тибетская пословица, — и он свободен почтить либо унижить своего раба».

Тем не менее, я буду продолжать для пользы тех, которые все же смогут схватить мои объяснения проблемы и понять ее разрешение.

Особая способность непроизвольной мощи Бесконечного Разума, которого никто и никогда не подумал бы назвать Богом, вечно вливать субъективную материю в объективные атомы (вы должны запомнить, что эти два прилагательных употреблены лишь в относительном смысле), или космическую материю, для того, чтобы развиться впоследствии в формы. И это та же самая непроизвольная сила, которую мы видим такую напряженно-деятельной во всех законах природы и которая управляет и контролирует то, что мы называем Вселенной или Космосом. Есть несколько современных философов, которые доказали бы существование Творца, исходя из движения, которое никогда не прекращается, никогда не замедляет и не увеличивает свою скорость, даже во время перерывов, т.е. во время Пралайи или «Ночи Брахмы», но продолжается, подобно мельнице, приведенной в движение, несмотря на то, есть ли что молот или нет (так как Пралайя означает временную потерю всякой формы, но ни в коем случае не уничтожение космической материи, которая вечна), — мы же говорим, что это непрестанное движение и есть единое, вечное и несозданное Божество, которое мы в состоянии признать. Рассматривать Бога как Существо, как Эго и укрыть его разум под спудом по каким-то таинственным причинам есть самая законченная нелепость. Наградить его разумом перед лицом слепого грубого зла — значит делать из него врага — коварного Бога. Существо, хотя бы и гигантское, наполняющее пространство и имеющее длину, ширину, плотность, конечно, Божество Моисеева закона. «Небытие» и простой принцип приводит вас непосредственно к буддийскому атеизму или ведическому примитивному акосмизму. Что лежит по ту сторону и вне миров форм и существ, в их наиболее одухотворенных состояниях, — может быть, вы сделаете одолжение нам, сказав, где это может быть «по ту сторону», когда вся Вселенная бесконечна и беспредельна! — совершенно бесполезно для кого бы то ни было выяснять, раз даже Планетные Духи не имеют ни знания, ни ощущения, соответствующего тому. Если наши величайшие Адепты и Бодхисаттвы сами никогда не проникали за нашу Солнечную систему (эта мысль, кажется, замечательно отвечает вашей предвзятой теистической теории), тем не менее, они знают о существовании других подобных Солнечных систем, с такой же математической точностью, как и любой западный астроном знает о существовании невидимых звезд, к которым он никогда не может приблизиться или исследо-

вать их. Но о том, что лежит в пределах миров и систем не в транс-бесконечности (забавное выражение), но скорее в цис-бесконечности, в состоянии чистейшей и непредставляемой нематериальности, никто никогда не знал и не будет знать; следовательно, это есть нечто, не существующее для мира. Вы свободны поместить в эту вечную Пустоту разумные или произвольные силы вашего Божества, если вы только можете представить себе нечто подобное.

А пока мы можем сказать, что движение управляет законами природы и что оно управляет ими как механический импульс, данный текущей воде, который будет двигать ее вдоль правильной линии или же вдоль сотен боковых борозд, будут ли эти борозды естественными углублениями или же каналами, искусственно приготовленными рукою человека. И мы утверждаем, что, где только есть жизнь и бытие, в какой бы то ни было высоко одухотворенной форме, там нет места для морального управления, еще меньше для морального Правителя — Существа, которое в то же самое время лишено формы и не занимает пространства! Воистину, если Свет сиял во тьме и тьма не знала его, то это потому, что таков естественный закон, но насколько яснее и более полно смысла для того, кто знает, сказать, что Свет еще менее может понять тьму и никогда не может узнать ее, ибо, проникая во тьму, Свет убивает ее, уничтожает мгновенно. Чистый и все же имеющий волю Дух есть абсурд для свободного ума. Следствие организма не может существовать независимо от организованного мозга, а организованный мозг, созданный из ничего, — еще большее заблуждение. Если вы спросите меня: «Откуда же тогда возникли неизменные законы, они же не могут создавать себя?» — то я в свою очередь спрошу вас: «Откуда их предполагаемый Создатель? Создатель не может создать или сделать себя, если мозг не создался, ибо это было бы утверждением, что мозг действовал раньше своего существования; как может разум — проявление организованного мозга — действовать ранее возникновения своего Творца?»

Все это напоминает спор из-за Старшинства. Ваши доктрины и теории слишком расходятся, и поэтому мы лучше откажемся от этой темы и будем говорить о чем-либо другом. Изучите законы и доктрины непальских сваббхавиков — главной буддийской философской школы в Индии, — и вы найдете их наиболее учеными, так же как и наибольшими научно-логическими спорщиками в мире. Их пластичная, невидимая,

вечная, вездесущая, бессознательная *Сваббхават* есть Сила или Движение, вечно порождающее свое электричество, которое есть жизнь.

Да, существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же проникающая, как субстанция жизни, и так невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что, если бы она была употреблена как рычаг, она могла бы потрясти мир до самого центра, но эта сила не Бог, раз существуют люди, которые изучили тайну подчинения этой силы своей воле, когда это необходимо. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на мириады проявлений жизни, таких бесконечно многообразных, находящихся в движении и изменяемости. Что является причиной этого? Из какого неисчерпаемого источника произошли они, посредством чего? Из невидимого и субъективного они вошли в нашу маленькую плоскость видимого и объективного.

Это дети Акаши, конкретные результаты эволюции эфира. Сила выявила их к познаваемости, и она же со временем уберет их из поля зрения человека.

Почему одно растение в вашем саду произросло в таком виде, а другое, налево от него, — в совершенно другом? Не есть ли это следствие различных действий Силы, несхожих ее сочетаний? Если бы существовало совершенное однообразие проявлений этой Силы во всем мире, мы имели бы полное тождество форм, цвета, видов и свойств во всем царстве Природы. Бесконечное разнообразие, которое преобладает, обязано движению с проистекающими от него столкновениями, нейтрализацией, равновесием и сочетанием.

Вы говорите о разумном и добром (качество выбрано довольно неудачно) Отце, моральном руководителе и правителе мира и человека. Некоторое условие вещей существует вокруг нас, мы называем его нормальным. В этих пределах ничто не может случиться, что превысило бы наш ежедневный опыт «божественных, неизменных законов». Но предположим, что мы изменим это условие, причем, как говорят на Западе, волос не упадет с вашей головы, и используем его лучше. Струя воздуха доносится до меня с озера, вблизи которого я пишу сейчас это письмо наполовину замерзшими пальцами. Посредством некоторых комбинаций электрических, магнитических, одических или других воздействий я изменяю течение воздуха, из-за которого немеют мои пальцы, в более теплый ветер. Я воспрепятствовал намерению Всемогущего и развенчал его

по своей воле! Я могу это сделать. Когда я не хочу, чтобы Природа производила странные и чересчур ощутимые феномены, я заставляю мое Природу видящее и на Природу влияющее, находящееся внутри меня Я внезапно просыпаться к новым познавательным ощущениям и, таким образом, становлюсь своим собственным Создателем и Повелителем.

Неужели вы думаете, что не впадаете в ошибку, говоря, что «закон возникает»? Неизменные законы не могут возникать, раз они вечные и несозданные... и сам Бог, если бы он существовал, не имел бы силы остановить их. И когда говорил я, что эти законы случайны *per se*? Я предполагал их слепые сочетания, но никогда — сами законы или, вернее, закон, ибо мы признаем лишь единый закон во Вселенной — закон гармонии, закон совершенного равновесия. Я совершенно не протестую, как вы это думаете, против вашего теизма и веры в какой-либо абстрактный идеал, но я не могу не спросить вас, как вам стало известно или может стать известным, что ваш Бог всемудр, всемогущ и полон любви, когда все в Природе, физической и моральной, доказывает, что если подобное существо есть, то все в нем противоречит тому, что вы говорите о нем. Странное заблуждение, которое, видимо, приводит в смущение и ваш разум!

Трудность объяснения факта, что «неразумные Силы могут произвести высокоразумные существа, как мы сами», покрывается вечным прогрессом циклов и процессом эволюции, в вечном движении совершенствующим свою работу. Не веря в циклы, совершенно напрасно изучать все это, так как возникнет лишь новый повод для опровержения этой теории и рассуждений *ad infinitum*. Так же совершенно не повинен я в ереси, в которой я обвинен по отношению к духу и материи. Представление материи и духа, как совершенно отличных и обоих вечных, конечно, никогда не могло быть в моей голове, как бы мало я ни знал о них, ибо это одна из элементарных и фундаментальных доктрин оккультизма: двое есть одно, и отличны они лишь в их относительных проявлениях и только в ограниченном познании чувственного мира. Итак, будучи далеко не лишенными философской широты, наши доктрины утверждают лишь единый принцип в природе — дух-материя или материя-дух, третий — ультимативный Абсолют или квинтэссенция обоих, если только мне разрешат употребить такой ложный термин в настоящем приложении, который теряется перед духовным прозрением даже «Богов» или Планет-

ных Духов. Этот третий принцип, говорят философы Веданты, есть единственная реальность, все остальное лишь Майя, ибо ни одно из подобных Протею проявлений духа и материи (Пуруша и Пракрити) не рассматривалось когда-либо в другом свете, нежели как временное заблуждение чувств. В книге *Кин-те* Дух назван неультимативной сублимацией материи, а материя — кристаллизацией духа. Нельзя дать лучшей иллюстрации, нежели в простейшем феномене льда, воды и пара и конечном рассеянии последнего. В обратной последовательности проявления этот феномен аналогичен падению в зарождение или в материю Духа. Эта троица превращается в Единство, — доктрина, такая же древняя, как мир мысли, была заимствована некоторыми христианами, которые слушали о ней в Александрийских школах и превратили ее в Отца, т. е. в зарождающегося Духа, Сына, т. е. материю-человека, и в Святого Духа, т. е. нематериальную сущность или в вершину равносностороннего треугольника, идея, находямая и по сей день в пирамидах Египта».

1.7.7. О ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПИСЬМАХ МАХАТМ

Мы специально отказались от пересказа вышеизложенных писем (которые написаны почитаемым Старшим Махатмой), чтобы у читателя не осталось никакого сомнения об отношении оккультистов к принятому понятию о Боге. Те резкие и вполне однозначные характеристики церковного понятия о Боге, которые содержались в письмах, мы надеемся, помогут читателю уяснить, что представление Посвященных о Божестве не имеет ничего общего с распространенным представлением и они используют слово «Бог» только тогда, когда уверены в правильном восприятии его собеседником или читателем.

Из содержания предшествующих разделов можно было видеть, что все утверждения, относящиеся к обсуждению понятия «Абсолют», во многом тождественны представлениям материалистов о первичной гипотетической праматерии. Действительно, материалисту очень легко воспринимать многие атрибуты Абсолюта, мысленно отождествляя его с понятием «материя». Однако эта легкость имеет место лишь до определенной степени познания этого понятия, после которой материалист оказывается вынужденным отказаться от некоторых из основных ранее принятых им постулатов. Кроме того, ему

придется постоянно призывать на помощь всю свою способность к диалектико-логическому мышлению, потому что Абсолют в процессе его интеллектуального познания предстает как неразрешимый клубок противоречий.

Но еще большее число вопросов и более глубокое недоумение возникает после прочтения писем Махатм у многих религиозных людей. Часто они не могут проникнуть в глубину и возвышенность того представления Бога и Абсолюта, которое возводится оккультистами на обломках представлений, насажденных средневековым невежеством. Поэтому ниже мы приводим значительную часть письма высокой Йогини, отвечающей своим недоумевающим ученикам.

Об этой Йогине мы уже упоминали. Это русская женщина, достигшая огромных высот духовного развития, сумевшая остаться не замеченной большей частью человечества, современного ей, хотя она выполнила (и продолжает выполнять) одну из высочайших миссий, когда-либо доверенных людям Великими Учителями. Ее имя для будущего человечества станет символом величайшего героизма и жертвы ради Общего Блага, сейчас же оно глубоко почитается ее учениками и учениками ее учеников во многих странах мира, — это Елена Ивановна Рерих — великая Вестница Белого Братства.

«Вы полагаете, что автор «Письма о Боге» недоумевал бы, если бы он знал, что во имя этого «небесного тирана» творил свой долголетний жизненный подвиг Преподобный Сергей? — Отвечу Вам параграфом из книги *Сердце*: «Избегайте споров о бесспорном. Удивлялся недавно спору между последователями Жанны д'Арк, Сергия Радонежского и Моисея. Каждый уверял, что его Предстатель не согласуется с другим. Между тем, зная истину, прискорбно было слушать эти выдумки, сочиненные для разъединения». Может быть, эти слова Вам не ясны, потому проясню: можно и должно избрать себе Высший Образ, к которому больше открыто сердце наше, но, избрав Его, мы не имеем права порицать другой Облик, ибо, истинно, Он может оказаться Тем же Самым. Великие Облики имеют и имели много аспектов и имен. Знаете ли Вы, какие Великие Образы записаны в Книге Жизней Старшего Махатмы? Истинно, только Махатмы, и тем более Старший среди Них, знают истину. Поэтому в неведении нашем остережемся от к о щ у н с т в а!

Теперь, если Вы внимательно и без предубеждения прочтете «Письмо о Боге», Вы увидите, что Махатма отрицает и го-

ворит лишь против кощунственного, именно человеческого, представления Личного Бога, жестокого и несправедливого, карающего вечным проклятием каждого еретика и оправдывающего все злодеяния, совершаемые в прославление Его, Бога церковной догмы, который, будучи умилоstitвлен принесением в жертву Его Сына, допускает в Свое Небесное Царство лишь уверовавших в эту жертву. Но так как человечество от самого начала своего рождалось и рождается во множестве вне лона христианской церкви, то, значит, огромное большинство осуждено на вечные муки. Но разве виноваты они, что «Милосердный» Отец соизволил послать Своего Единородного Сына лишь в одно время, лишь в одну страну и к одному народу? За что же карать их? Неужели все эти миллионы душ осуждены вечно гореть в адовом огне только потому, что они не имели возможности физически узреть и услышать Сына? Такого Бога Махатмы, истинно, не ведают и не почитают. Но назвать Их атеистами невозможно, ибо как могут Они, провозглашающие бессмертие Духа и Сами достигшие его, иметь что-либо общее с мертвым атеизмом? Прочтите внимательно, именно Они возражают против агностицизма. «Пантеистами Нас могут назвать — агностиками никогда!» И далее: «Найдя гнозис, Мы не можем повернуть ему спину и сделаться агностиками».

Затем Вы приводите глубоко философское утверждение Старшего Махатмы: «Что касается Бога, то раз никто, никогда и нигде не видел Его, то если Он или Оно не есть сама Сущность и Природа этой беспредельной и вечной Материи, ее энергия и движение, мы не можем рассматривать Его как вечного, или бесконечного, или самосущего. Мы отказываемся принять существо или бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем, ибо нет места Ему при наличности Материи, неопровержимые свойства и качества которой вполне нам известны... другими словами, мы верим только в Материю, в Материю, как видимую Природу, и Материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий Протей...»

Вы возмущены этим возвеличиванием материи. Но разве Вы не знаете, что в эзотеризме материя и дух едины? Что материя есть лишь дифференциация духа? Разве Вы не знаете, что материя и есть энергия, ибо одно без другого не существует? Потому всякая материя рассматривается как иллюзорность? Разве Вы не знаете, что все произошло из Единого Элемента? И Элемент этот рассматривается как Божественное На-

чало, троичное в своем проявлении. Разве Вы не знаете, что Дух, лишенный материи, не имеет проявления, иначе говоря, не существует? Истинно, в действиях и в мышлении мы отделиться не можем от материи. Мы обращаемся к высшим слоям или к грубейшим видам той же материи...

Теперь вернемся к первой фразе этого философского изложения; конечно, Вы знаете, что она взята из Евангелия, именно это подлинные слова Апостола Иоанна, которого еще никто не отважился и не надоумился назвать еретиком и атеистом. Так мы читаем (От Иоанна, гл. 1, ст. 18): «Бога не видел никто и никогда», и те же слова в *Послании* его (гл. 4, ст. 1). Именно этими словами Иоанн дает понять, что по самой природе своей Бог не может быть видим. Далее тот же Иоанн говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (гл. 4, 24). И еще (гл. 1, 5): «Бог Свет есть, и тьмы в Нем несть ни единыя». (Но мы знаем, что Свет есть материя плюс движение.) Много в *Библии* указаний на «Неведомого Бога» и на огненную природу этого Бога. Во *Второзаконии* (гл. 4, 24) Моисей говорит: «Бог есть Огонь поядающий»; «Бог наш Огонь потребляяй есть». Так, истинно, сказано: «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». К месту припомнить и слова Апостола Павла во *Втором Послании к Коринфянам*: «Буква убивает, а дух животворит». Потому отбросим мертвую букву и догмы средневекового мышления, и возжем в себе огонь духа, прикасаясь к этому Высшему Понятию, и скажем себе: «Бог непостижим и неоценим, иначе Он не был бы Богом». Бог Махатм, Бог Космический, вернее, сам Космос, ибо не говорится ли, что Он Вездесущ, Всепроникающ, и также все в нем движется и дышит и имеет бытие. Все это есть в Библии. Также и в Учении сказано, что «люди не понимают, что означает Бог и Бодхисаттва». Истинно, они не понимают! Но как говорил великий Ориген: «Наш ум своими силами не может постичь Самого Бога, но познает Отца всех тварей и з к р а с о т д е л и в е л и к о л е п и я В с е л е н н о й». Так и Махатмы познают божественность Природы в ее зримости и незримости духовной.

«Сознание масс всегда требует Личности для почитания и творит Образ Высший по подобию своему, тогда как Высшие стремятся во всех проявлениях к Принципу».

Тот же Ориген далее утверждает: «Итак, Бога нельзя считать каким-либо телом или пребывающим в теле, но Он есть простая Духовная Природа, не допускающая в себе никакой

сложности. Он есть ум и в то же время Источник, от которого получает начало всякая разумная природа и ум. Бога, который служит началом всего, не должно считать сложным, иначе окажется, что элементы, из которых слагается все то, что называется сложным, существовали раньше самого начала» (Ориген, *О Началах*). Вот истинно философское мышление. Близкое и, я сказала бы, тождественное всем древним философиям! Истинно, если бы наши отцы церкви последовали примеру западного духовенства и принялись бы за изучение трудов Великого Оригена, этого истинного Светоча Христианства, много света пролилось бы на символы и таинства христианства, и догмы церковные отпали бы, как оковы, и оковы железные, и церковь, тело Христово, истинно, восстало бы из гроба. Ведь малые дети начинают думать логичнее наших седовласых наставников.

Да, отцы западной церкви поняли, что сознание их духовной паствы требует иной пищи и не может примириться с наивными утверждениями, которые, может быть, в свое время и были нужны для обуздания полудиких племен, которые принимали христианство. Чтобы не утратить своего влияния, некоторые из представителей духовенства Запада спешат отрешиться от невежества и пополнить свое знание. Ведь только подумать, сколько ясных указаний о законе **п е р е в о п л о щ е н и я** и законе кармы имеется в Евангелии, именно, в словах Самого Христа! Но духовные отцы тщательно умалчивают об этом. Ведь не могут же они не знать, что **з а к о н п е р е в о п л о щ е н и я** был отменен лишь в шестом веке на Константинопольском Соборе! Неужели сознание их с тех пор не продвинулось! Ведь на одном из таких соборов обсуждался также вопрос, имеется ли душа у женщины! Много подобных перлов можно найти, читая эти исторические рекорды тьмы невежества. И сейчас, ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего, всеразъедающего безбожия, порожденного узким и мертвящим догматизмом и удушающим сектантством, также и падением нравственности среди церковных служителей, именно, все духовные пастыри должны ополчиться против всякой нетерпимости, **н е в е ж е с т в а** и **б е з н р а в с т в е н н о с т и**, должны стать истинными водителями духа и **и д т и с н у ж д а м и** **в е к а**, а не плестись позади, закованные в цепи мрачного невежества. Как сказано в Учении: «После Оригена начала ложная вера христианства расти.

Ужас берет перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по еще горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. Зная таинства древних мистерий, он болел, видя непонимание Источника. Зная простоту Учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. Будучи ревнителем знания, он возмущался падением знания среди служителей...»

Не худо припомнить, как во все века наиболее просвещенные пастыри подвергались гонению правящей церкви. Сколько клеветы было даже около современного нам отца Иоанна Кронштадтского, распускаемой его же сослужителями! Вспомним Оптину Пустынь, эту прекрасную духовную ячейку, сколько гонений пришлось претерпеть ей от власть имущих! Вспомним многое другое, что размеры письма не позволяют включить.

Посмотрим теперь утверждение, так возмущившее Вас, что «религии являлись главной причиной почти двух третей бедствий, которые преследуют человечество». Утверждение это есть сама истина, если мы обратимся к историческим рекордам. Именно, для изучающих историю религий, историю церкви вообще, это есть **н е о с п о р и м а я и т я ж к а я и с т и н а**. Во все времена, среди всех народов, вопрос религии был самым острым, самым страшным, и никакой другой человеческий вопрос не залил так мир кровью, как именно религия. Ни одни войны не были так жестоки, как войны за религию.

Вспомним воинствующий фанатизм мусульманского мира. Не забудем, что буддисты были изгнаны и истреблены в Индии брахманской сектой, и сейчас еще нередки кровавые распри между мусульманами и индусами. Так и в некоторых китайских провинциях жестоко расправлялись и расправляются еще с буддийскими монастырями. Также не будете Вы отрицать, что Инквизиция есть самое страшное, несмываемое пятно на златотканых одеждах христианской церкви. Ведь Инквизиция была установлена, конечно, не для преследования ведьм и колдунов, большей частью медиумов и еретиков, но для уничтожения всех **и н а к о м ы с л я щ и х**, всех **л и ч н ы х в р а г о в** представителей церкви, для утверждения и упрочения своего могущества. И среди этих врагов, как Вы знаете, прежде всего насчитывались все наиболее просвещенные служители Общего Блага и истинные последователи заветов Христа. Легче всего было уничтожить врага, заклеив

его сношением с дьяволом. Ведь эту дьявольскую психологию «блюстители чистоты» Учения Христа всеми способами старались вкоренить в сознание темных масс, потому и все видения монахов того времени носили на себе печать Сатаны, были полны образами дьявольскими и всякого рода искушениями.

Преследование жалких ведьм, колдунов или медиумов, одержимых, еретиков явилось лишь густой ширмой для беспрепятственного и безграничного властвования над несчастным населением, истребляя и грабя всех, стремившихся внести просвет в страшную тьму средневековья, всех, осмелившихся говорить об общем благе и противившихся этому царству Дьявола в образе представителей Инквизиции. Именно, учреждение Инквизиции было страшной карикатурой на Суд Божий, внушенной князем мира сего для растления и подрыва веры в чистоту, благость и справедливость церкви на все времена. Именно, стоит вспомнить времена инквизиции, Варфоломеевскую ночь и всю историю Папства и церковных соборов, где почтенные духовные отцы изрядно заушали и таскали друг друга за бороды и волосы, чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, ею утвержденным, испарилось навсегда, оставив лишь возмущение и ужас перед непревзойденными преступлениями чудовищного своекорыстия, властолюбия, алчности и невежества, совершавшихся якобы во Имя Того, кто восставал против всякого насилия и завещал любить ближнего, как самого себя!

Вспомним все те великие имена, которые пострадали от Инквизиции или должны были скрывать свои светлые знания под печатью юродства или под сложнейшими символами, ключ к которым, к великому ущербу человечества, почти что утерян.

Вспомним все те годы уничтоженных трудов, полных света и блага, невозвратимая утрата которых справедливо оплакивалась и рассматривалась лучшими умами всех эпох как величайшее бедствие!

Принято возмущаться пожаром Александрийской Библиотеки, но те же лицемеры замалчивают многовековые зарева кострищ Инквизиции, сжигавшие перлы человеческого гения. Долог список мучеников знания и света, но такие светлые имена, как Джордано Бруно, Галилей, Иоанн Гус и Жанна д'Арк, навсегда останутся в памяти человечества как огненные свидетели царства Дьявола в века Инквизиции!

Назидательно читать жития Святых католической церкви, написанные самими священнослужителями ее. Сохранились подлинные послания Святых к главам церкви, сурово осуждающих их кровавые преступления. А ведь именно они, эти преступники, создавали сознание масс! История Религий, истинно, самая мрачная и кровавая страница в истории человечества!

Вы мне скажете, что Инквизиция была изобретена западной церковью, но я напомню вам хотя бы времена Патриарха Никона, вводившего трехперстное знамение пытками и сжиганием на кострах всех, придерживавшихся двуперстного (Аввакум и многие другие). Но ведь тогда и наш Вл. Преподобный Сергей, этот истинный Последователь Заветов Христа, Великий Основатель Святой Руси, Строитель Русской Государственности, тоже должен считаться еретиком? Внимательно перечтем соборы церковные и увидим много интересного, свидетельствующего об уровне сознания тех духовных отцов, которые именно продиктовали н ы н е с у щ е с т в у ю щ и е д о г м ы. Ах, если бы люди дали себе труд в зрелые годы действительно изучить Учение Христово, да еще на основном языке этих Евангелий, а не удовлетворялись школьными учебниками, то новый смысл слов и подлинный величавый Облик Христа встал бы перед их духовным зрением. Именно тот Облик, которому служил Преподобный Сергей, и служил подвигом всей своей жизни, потому и было у него столько в р а г о в с р е д и ц е р к о в н ы х с л у ж и т е л е й.

Теперь в чем заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь на протяжении веков внедряла в сознание своей паствы чувство б е з о т в е т с т в е н н о с т и. С детства мы знали, что человек может совершать самые большие злодеяния, но если священник на исповеди отпустит грехи его, то он освобождается от бремени их и может начинать вновь нагружать себя до следующего, столь же успешного освобождения, разве что за повышенную плату. Сколько сиротских слез положено в основание некоторых храмов! Именно, на какие деньги, каким путем добытые, чаще всего воздвигались эти храмы? Сколько пудовых свечей теплилось перед Священными Изображениями, принесенных предательскими руками! Истинно, сказано: «Велика подкупность Христа, прикрывающего за свечку любое предательство. Нет хуже, нежели свеча подлости. Не нуждается Христос в таких почитате-

лях, ибо свечи их копят одеяние. Не отмыть водами Иордана и Урдара следы таких приношений».

Сколько непонимания в молитве: «Аз недостойный Иерей, властью мне от Бога данной, ныне отпускаю грехи...» Да, платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать м н о г о с т о р о н н е... Именно, устрашающий, ибо язва эта распространена по всему миру во всех религиях. Так, если в Тибете разбойничье племя голоков, исповедующее ламаизм, религию, столь же далекую от заветов Будды, как и наша церковность от Учения Христа, отправляясь на ежегодное паломничество в Лхасу замаливать свои злодеяния, не трогают на пути своего следования беззащитное население, желая получить доступ к высшему духовному представителю, но, получив за определенную плату полное отпущение своих преступлений, дают полную волю своему разгулу, грабя все, что попадет им под руку, пуская в ход и оружие, то не правы ли они, ибо через год они вновь очистятся, ведь вопрос лишь во мзде?! Так и в Индии все согрешившие спешат принести своему брахману в жертву козла и другие ценные приношения, соответственно размеру прегрешения, и столь же успешно получают прощение и очищение. Вы скажете, что это отставшие расы? Но разве не то же самое происходит среди высших интеллигентных слоев Америки и Европы? Нет, хуже, ибо только что католической церковью воскрешен древний закон индульгенций. И сейчас каждый католик может не затруднять себя покаянным паломничеством к главе церкви, но просто должен послать ему соответствующую сумму для получения необходимой индульгенции для входа в Рай. Несомненно, существует определенная такса на эти индульгенции, ибо ведь согрешения так различны, и на точной оценке их можно заработать хороший капитал! Куда же дальше идти? Не возвращаемся ли мы спешными шагами во мрак средневековья?

Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная заступница-церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам Рая, и заключается т я ж к о е п р е с т у п л е н и е ц е р к в и. Лишив человека о т в е т с т в е н н о с т и, церковь лишила человека е г о Б о ж е с т в е н н о г о П р о и с х о ж д е н и я. Церковь дискредитировала великое понятие Б о ж е с т в е н-

н о й с п р а в е д л и в о с т и. Утратив понимание ответственности и справедливости, человек неминуемо будет инволюировать, ибо тот, кто не идет с космическими законами, осужден на разложение.

Весь космос построен законом ответственности, или, как его чаще называют, законом причины и следствия, или законом кармы. И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без саморазрушения в конечном итоге. Все древние учения, без исключения, учили этому закону великой ответственности, этому залогу Б о ж е с т в е н н о с т и в н а с. Он ясно звучит в словах Моисея (которые принято приводить как образец мстительности еврейского народа): «Око за Око и Зуб за Зуб». Но вспомним и слова Христа (мы приводили их ранее), и еще... (Иоанн, гл. 9.1): «И проходя, увидели человека, слепого от рождения. Ученики спросили у Него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым?» Не свидетельствуют ли этот и другие вопросы учеников о знании ими закона кармы и что Христос не отрицал его? Так же следует понять и притчу о талантах. Почему же духовные отцы так упорно опровергают великий космический закон, который один может объяснить все кажущиеся нам несправедливости, всю разницу в условиях рождения, все несчастья, постигающие нас? Ответ один! Всюду и везде действует одно корыстолюбивое побуждение, дабы не потерять свою власть и преумножить свое благополучие. Так, невежественные массы, на протяжении веков, во всем мире держатся между страхом вечного проклятия и горения в адовом огне и надеждою на вечный покой и наслаждение в Раю, ключ к Вратам которого вручен священнослужителям Самим Богом.

Но пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что н е т никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью.

Внедренная в сознание б е з о т в е т с т в е н н о с т ь стала уже н а с л е д с т в е н н о й. Чтобы спасти человека от гибели, необходимо дружными усилиями светлых умов про-

буждать омраченное сознание. Надо, чтобы лучшие духовные наставники немедленно провозгласили очищение заветов Христа в свете учения последнего апологета христианства, великого мученика Оригена. При этом очищении и Новое Великое Провозвестие засияет всеми лучами, неся синтез, неся вмещение и претворение всех заветов.

В заключение приведу параграфы из книги *Мир Огненный*. «Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознание посредственности, ибо оно облекает в своем сознании каждую форму соответственно. Почему же не привились все высшие понятия? Почему же столько исканий? Почему же так много умалений? Ибо, истинно, дух человеческих исканий и устремлений обращен в н и з. Но задача Нового Мира — пробудить сознание и вернуть миру предназначенный облик красоты. Творчество духа должно напрячься, именно, к восхождению. Именно, не н и з в о д и т ь В ы с ш е е, но подымать. Потому первым условием будет творить Образ Божий по Б о ж е с т в е н н о м у. Когда человеческое сознание перестанет изображать Божественность по-человечески, тогда достижения духа будут огненны».

«Именно, самое высокое стремится к Огненному Принципу, тогда как сознание н и з ш е е творит Образ Высший п о п о д о б и ю с в о е м у. В м е с т и м о с т ь малого сознания будет соответствовать созданному Облику, потому и столько явленных извращений! Как можно малое сознание наполнить Всеобъемлющим Понятием, когда Всеобъемлемость приводит дух в исступление! Скажу, тяжело человеческое мышление. Пространственный горизонт доступен лишь тому, кто знает Всеобъемлемость Принципа, ибо царственный дух может слиться с Высшим Принципом. Мощь огненная открывает все Горнило, явленное тому, кто ощущает пульс Мира Огненного. Это животворящее начало строит жизнь на фохате. Так запомним, что лишь малое сознание отрицает, но дух огненный всеобъемлет. На пути к Миру Огненному запомним о Великом Принципе».

Так, люди служат Богу своего отображения и почитают Его своими пороками. Но Махатмы служат Божественному Неизреченному Началу и почитают Его чистотою своей жизни и самоотверженным подвигом во благо всего Мира.

И так как я обращаюсь (надеюсь) к сознанию не устарелому, но молодому и огненному, то привожу еще один параграф из Учения: «В эту пору мирового засорения есть лишь единый

путь перерождения мышления. Именно, нужно будить сознание. Именно, когда дух может уже оглядываться назад и сознавать, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация распознавания. Именно, минувшее время может духу указать, как проходят и перерабатываются все энергии. Но горю желаемым встретить будущее, оглядываясь назад. Ибо дух, обремененный останками вчерашнего дня, нагружен громадами. С таким грузом не взобраться на гору, не пройти через Врата Света. Не приобщиться к светлому будущему. Так, если отцы церкви зовут в прошлое, то служители Света зовут в будущее. Пробуждение сознания, очищение учений и зов в будущее дадут великое перерождение мышления. На пути к Миру Огненному Ведущая Рука смещает энергии».

Помните, как в первых книгах сказано: «Хотящий дойти в Новую Страну должен не только отбросить все предрассудки, но и войти путем новым». Да, нельзя строить на том, что отжило. Сдвиг в сознании масс произошел, и это нужно понять. Народ жаждет света, он жаждет духовной пищи, но пища эта должна быть чистой, и ризы новых духовных наставников должны стать действительно белоснежными, и они должны идти стопами Владыки Христа и стопами Его истинного Отображения на Земле, нашего великого Преподобного Сергия. Именно, Преподобный Сергий, приобщенный Огню и огненному крещению, знал и знает природу Божественного Начала. Именно, Преподобный Сергий не был богословом и догматиком, но вся жизнь Его была подвигом подражания Христу в Его самоотверженном служении Родине и Миру. Да, Преподобный Сергий жил заветами Христа, но не церковными утверждениями. И его отказ от митрополичьего поста не происходил ли тоже от того, что Дух Его знал в расхождении церкви с Истиной?

Много непостижимых уму тайн открывается при приобщении к божественному началу Огня. Но тайны эти дух хранит в сердце, ибо помнит он завет Христов: «Не давайте святыню псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас». (от Матф. гл. 7, ст. 6). Так не будем кощунствовать в неведении, но преклоним главу нашу в смирении перед тайною Великого Божественного Начала, проявляющегося для нас, смертных, в великолепии всего

созданного, видимого и невидимого нам. Почтим это Божественное Начало чистотою жизни и побуждений, принесем на служение миру сердце, горящее любовью и преданностью к Свет нам Открывшему.

Отче Сергей, Дивный, с Тобою Идем, с Тобою Победим!»

* * *

Во избежание произвольных домыслов отметим, что Е.И. Рерих, страстно выступая против всего ложного, укоре-нившегося в Христианской Церкви, отнюдь не была ее врагом. Она верила в возможность возрождения ее чистоты и была счастлива тем, что своих детей воспитала под сенью и в духе Православной Церкви. То же самое следует сказать и о Е.П. Блаватской, по мнению которой было бы непростительным преступлением перед людьми выступать за разрушение существующей Церкви, не выстроив прежде более духовно чистого Храма.

2. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ДРЕВНЕЙ МУДРОСТИ

*Звучать в ритм с Космосом —
значит осознать все величие Бес-
предельности. Три начала утверж-
даются путем эволюции.*

Беспредельность, I, 21

2.1. КОСМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

2.1.1. АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН СЕМЕРИЧНОСТИ

Представление о необходимости и достаточности Семи Космических Принципов для описания всего многообразия физических и метафизических явлений лежит в основе эзотерического мировоззрения, а также широко используется в древних религиозно-философских системах. Весь Космос (как целое) и любая его часть во всех своих проявлениях *семеричны*, т.е. состоят из семи начал, аспектов или принципов, высшим, наиболее обобщенным и абстрактным выражением которых и являются Семь Космических Принципов — такова суть Космического Закона Семеричности. По этой же причине одним из важнейших *мистических чисел* является цифра *семь*.

Это древнейшее и весьма впечатляющее обобщение находит множество подтверждений в различных областях знания. Однако должного внимания представителей современных наук оно не привлекло, и его огромная эвристическая сила остается неиспользованной. То же самое можно сказать о другом всеохватывающем обобщении эзотерической философии — Космическом Законе Аналогий, многократно провозглашенном ее Адептами (в виде формулы *«как вверху, так и внизу»*) и являющемся одним из следствий главного догмата эзотерической доктрины — Единого Закона, или Закона Гармонии, к первому знакомству с которым мы скоро приступим.

Обратимся к нижеприведенной таблице, содержащей названия Космических Принципов в виде двух столбцов. Левая колонка содержит наиболее употребительные названия, а правая — названия, более близкие к терминологии современной науки. В данной публикации везде будет использоваться ну-

мерация Космических Принципов, указанная в таблице. Однако в цитатах из некоторых источников может упоминаться нумерация в обратном порядке (которая, вообще говоря, распространена шире, чем принятая нами), что будет отмечаться в примечаниях.

Являясь основополагающими понятиями, *сущностями*, или *ноуменами*, любого явления, Семь Космических Принципов могут быть определены лишь путем их взаимного сопоставления, выявления их взаимозависимости. В таблице они расположены в таком порядке, что каждый предыдущий является причиной следующего. При этом Первый Космический Принцип занимает особое положение, с одной стороны, выступая в роли причины всех остальных Принципов, а с другой, не имея собственной причины. Поэтому он имеет наименования (среди многих других) «Беспричинная Причина» и «Бескорний Корень Всего».

СЕМЬ КОСМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

1 Абсолют, Абсолютная Реальность, Единый Принцип, (Пара) Брахман	Беспричинная Причина, Бескорний Корень Всего
2 Бесконечный (Мировой или Божественный) Разум	Пре-Космическая Мысле-Основа
3 Мулапракрити (санск. Корень-Природа или Корень-Материя)	Пре-Космическая Корень-Субстанция
4 Бесконечная или Единая Энергия	Пре-Космическая Воля или Энергия
5 Единый Элемент	Пре-Космическая Материя
6 Единая Жизнь, Превышняя Душа, Великое Дыхание	Пре-Космическая Жизнь
7 Вечный Атом, Сумма Всего, Лайа-Центр, Центральная Точка	Пре-Космический Прообраз Вселенной

Первый Космический Принцип — Абсолютная Реальность — это *абсолютная абстракция, непостижимая для конечного Разума* и в то же время возникающая перед ним как логическая необходимость, когда он ищет Причину всех Причин или Сущность всех Сущностей. Являясь абстракцией, вмещающей

в себя все обобщения, в том числе такие, как Бытие и Не-Бытие, Сознание и Не-Сознание, Первый Космический Принцип уходит за пределы *мыслимого конечным Разумом*. Действительно, с точки зрения последнего невозможно существование чего-то беспричинного. Не может он согласиться (представить) и с бесконечной цепью причин. Поиск же Беспричинной Причины приводит Разум к пределу Сознания и, как логическое следствие этого, к признанию существования Непознаваемого, Несказуемого, Абсолютного, что в Ведах не имело имени и упоминалось лишь по необходимости как ТО.

Любое представление, претендующее на истинное выражение Сущности (Ноумена) всех Сущностей, т.е. об Абсолюте, низводит ТО до уровня Мысли, т.е. лишает его абсолютности обобщения, что очевидно даже для конечного Разума, способного допустить существование чего-то принципиально превышающего его возможности и уходящего за доступные ему пределы. Именно таким представлением, низводящим Несказуемую Причину Всего до уровня Мысли, является представление большинства религиозных людей о вездесущем и всемогущем сверхсуществе — Боге. Таким же низведением и ограничением (относительными атрибутами) Абсолютного является альтернатива Бога — Материя, играющая роль Первопричины, по представлениям материалистов, лишаящих эту свою Первопричину даже Сознания. В этой связи можно сказать, что Абсолютное утверждается религиями (под символом Бога), а материалистами — отрицается (под символом материи) *раньше*, чем их представление о Причине Всех Причин поднимается к пределу обобщения и абстрагирования.

Но из вышесказанного следует неправомерность любого атрибута или тем более определения Абсолютной Реальности, в том числе отнесение ее к категории Принципов или Причин, да еще и определенных как «Первое». Действительно, в эзотерической философии все названия Абсолюта являются только *условностями*, а наименование его Первым Принципом вызвано тем, что Несказуемое ТО необходимо поставить во главе Космических Принципов, чтобы получить систему ноуменов, описывающую *все* явления, независимо от их уровня. Шесть Космических Принципов, начиная со Второго, рассматриваются как доступные познанию и определению аспекты Первого, суммирующего их в себе и при этом лишаящего ограничивающей их взаимообусловленности, только благодаря которой они и имеют выразимость и доступность определению.

Именно поэтому в эзотерической философии Абсолют носит также название Единого Принципа.

Абсолютная Реальность, в силу именно своей абсолютности, вечно неизменна, а следовательно, не может иметь какого-либо касания условного, конечного и временного. Поэтому, хотя она — Беспричинная Причина и Бескорный Корень, тем не менее она не является Первой Причиной Всего. Эта роль отводится особой фазе Космоса, в которой при вечно сохраняющейся неизменности Единого Принципа шесть его аспектов — Космических Принципов — *проявляются или эманцируют* Вселенную. Процесс проявления будет рассмотрен несколько позже, здесь же ограничимся констатацией следующей его особенности. Процесс проявления, несмотря на все его гигантские последствия, никак не связан с каким-либо «истечением» или «расхождением» Семи Космических Принципов. Хотя в это время шесть из них находятся в измененном состоянии, о них нельзя говорить как о преходящих и невечных, поскольку это состояние является одной из двух фаз, периодически сменяющих друг друга в вечности, не убавляя и не прибавляя ничего к ним (наподобие поляризации и деполяризации химической молекулы). Это утверждение тем более относится к Единому Принципу, так как он не претерпевает даже и такой смены состояний. Однако он участвует в проявлении Вселенной, так как, образно говоря, она является тенью, отброшенной Шестью Космическими Принципами в вечном Свете Единого, именно таким образом становящегося Первым Принципом и Первой Причиной Всего. В этой своей периодической функции он носит название Сат, или Бытийность, в отличие от Бытия-Небытия, вечно сокрытого в нем и царствующего в непроявленном Космосе, и, кроме того, используются еще два его наименования — Логос (Первый и Непроявленный)¹ и Брахма². Процесс проявления Космоса обычно описывается как «пробуждение» Брахмы или как «деятельность» Логоса.

Таким образом, Абсолютная Реальность, или Парабрахман, с одной стороны, и Сат-Бытийность, Брахма или Логос, с другой, — это два ряда наименований одного и того же

---

¹ Существуют Второй Логос и Третий Логос, в отличие от Первого (обычно упоминаемого как просто Логос) они проявленные.

² Изменение окончания в именах Брахман и Брахма в санскрите означает изменение среднего рода на мужской. Брахман — нераздельное существование двух начал (активного и пассивного, мужского и женского). Брахма — выделение активного начала.

Несказуемого, два набора вынужденных попыток описать Бесконечное и Вечное средствами конечного и временного. Первый ряд относится ко всему Пространству, а второй лишь к той его части (безграничной, но все же конечной), в которой имеет место проявление Космоса. Последний процесс никак не затрагивает Абсолютную Реальность, но связан с вечным периодическим изменением способности шести ее аспектов — Космических Принципов — воспринимать (насыщаться, отражать и пропускать) Вибрацию Абсолюта. Вечная, неизменная, абсолютная ТЬМА в период проявления воспринимается ими как СВЕТ.

Трудно сделать что-либо лучшее, заключая первое знакомство с Высочайшей Абстракцией, чем привести поэтическое описание ТОГО, данное в глубокой древности Ришами — Мудрецами, увидевшими Свет Единого¹, в *Риг-Веде*.

Ничто не существовало: ни ясное Небо,
 Ни величья свод, над Землею простертый.
 — Что же покрывало все? Что ограждало? Что скрывало?
 Были ли то бездонные глубины вод?
 Не было смерти, и бессмертия не было.
 Не было границ между днем и ночью.
 Лишь Единый в своем дыхании без вздоха,
 И ничто другое не имело бытия.
 Царил Мрак, и все было сокрыто изначала.
 В глубинах Мрака — Океана бессветного.
 Зародыш, скрытый в скорлупе,
 Под жаром пламени в природу он развернулся.
 .....
 Кто тайну познал? Кто ее повестил?
 Откуда, откуда это творение многообразное?
 Сами Боги были рождены позднее —
 Кто знает, откуда величье создания?
 ТО, откуда величье творения возникло?
 Его ли Воля создала или была безмолвна?
 Великий Ясновидец в вершинах Неба,
 Он знает, может быть, но даже знает ли он?
 .....
 Погружая взор в Вечность,
 За пределы эонов основания Земли,

¹ Цитируется по *Тайной Доктрине* Е.П. Блаватской в переводе Е.И. Рерих (том 1, с. 62).

.....

Ты был. И вот, когда подземный огонь
Пробьет свою темницу, грани уничтожая,
Ты все будешь тем, чем изначала был,
Вне времени, Неизменным,
О, мысль бесконечная, Божественная Вечность!

2.1.2. ЕДИНСТВО КОСМОСА И ВЫСШАЯ ТРИАДА

Прежде чем приступать к обсуждению следующих Космических Принципов, необходимо отметить одну особенность эзотерической философии, по-видимому приводящую ко многим недоразумениям при попытках понять ее основы с позиций, свойственных современному материализму. Обычно — выше мы упоминали об этом, а сейчас подчеркиваем — упускается из виду, что эзотерическое мировоззрение не только не допускает, но и категорически *отрицает* возможность существования чего-либо нематериального, конечно, при самом широком и глубоком толковании термина «материя», когда он охватывает и включает в себя понятие «субстанция». Происходит это из-за распространенного понимания Абсолютной Реальности как отрицания материальности и утверждения идеальности или духовности в качестве Причины Всего. Однако эзотерический смысл Абсолютной Реальности — это отрицание в равной степени и того, и другого. Не признается ни за одним представлением или понятием конечного Разума права претендовать на роль Беспричинной Причины и Бескорнего Корня Всего. Не Дух и не Материя, не Сознание и не Бытие, а Несказуемое ТО, из чего эти и все другие противоположения возникли при его раздвоении, выполняет эту роль. Абсолютная Реальность — это отрицание всего относительного и утверждение абсолютного аспекта любого понятия конечного Разума, в том числе и «абсолютной сущности материи», которую сам конечный Разум осознать не может, но необходимость в существовании которой он признает, если допускает существование Беспричинной Причины. Именно полагая, что Абсолютная Реальность — это всеобобщающая мощь, включающая в себя абсолютную сущность материи, Адепты эзотерической философии отказываются допускать существование чего-либо нематериального в широком смысле этого понятия. По этой же причине в эзотерической философии Дух и Материя явля-

ются двумя аспектами Единого ТОГО, т. е. они единосущны и противостоят друг другу как два полюса. К сожалению, термины «дух» и «материя» в литературе используются для обозначения многих понятий более узкого смысла, что создает дополнительные трудности для их понимания.

В эзотерической доктрине Семь Космических Принципов представляют семь *вечных* аспектов Реальности. Эволюционные процессы в Космосе приводят к бесчисленным вариантам и комбинациям феноменального выявления Семи Принципов, но сами по себе, как ноумены, они всегда были, есть и будут одни и те же. Постепенное углубление осознания их сущности меняет наше представление о них, но эта изменчивость в *нашем* знании, которое, достигнув определенной глубины, открывает Вечное, символизированное Семью Принципами. После этих общих замечаний продолжим изложение эзотерического толкования Семи Принципов.

За Единым Принципом следует Второй Космический Принцип, который определяется как Пре-Космическая Мысль-Основа, т.е. сущность (ноумен) всех проявлений Сознания. Тот факт, что в своей исходной (неполяризованной) форме он не проявляется ни в одном феномене, отмечается определением «Пре-Космическая». Его вездесущность в этой форме отражается другими, обычно используемыми названиями — Бесконечный Разум или Мировой Разум. Последние названия легко вызывают ассоциации ложного характера, в частности приводят к представлению, что за Вторым Космическим Принципом стоит некое сверхсущество. Посвященные категорически отрицают такое предположение и утверждают свое знание об отсутствии какого-либо сверхсущества вообще.

Как уже отмечалось, расположение Космических Принципов в приведенной выше таблице соответствует их взаимной причинной зависимости: каждый предыдущий есть *кьен* (тибет. — причина) последующего, т.е. путем некоторого усложнения, например путем агрегации или модуляции, предыдущее «составляет» или «создает» последующее, выполняя роль исходного «материала» или управляющей «силы». Конечно, все приведенные здесь разъяснения термина «кьен» весьма условны (как и все, что сообщается при первом упоминании любого эзотерического понятия) и служат лишь первой ступенькой на пути описания сложной взаимосвязи Принципов.

Действительно, эта взаимосвязь включает еще один чрезвычайно важный аспект. Оказывается, что каждый последую-

щий Принцип является основой (санскр. — *Упадхи*), вне которой предыдущий Принцип не может выявить присущую ему потенцию. Иными словами, выявление деятельного начала Космического Принципа невозможно вне соответствующего проводника его деятельности — Упадхи, роль которого выполняет следующий за ним Принцип.

Поэтому, пользуясь образным языком, можно сказать, что Высший Свет самой Абсолютности останется Тьмою, если он не «войдет» в свой Упадхи — Бесконечный Разум. Войдя же в него, он «осветит» Второй Принцип. Этот акт, происходящий в начале проявления Вселенной, в равной степени определяется Первым Космическим Принципом — Логосом, или Брахмой, — и Вторым Космическим Принципом. Он называется *Первозданным Лучом*.

Однако сам Бесконечный Разум инертен до тех пор, пока он не «войдет» в свой Упадхи, т. е. в Третий Космический Принцип, называемый Пре-Космическим Корнем-Субстанцией, или Мулапракрити. Вместе с Единым Принципом Бесконечный Разум и Мулапракрити составляют так называемую Высшую Триаду — первый и наиболее абстрактный прообраз мироздания, символизируемый во многих религиозно-философских системах *Троицей изначальной*. Мулапракрити является ноуменом всего объективного, а Бесконечный или Мировой Разум — ноуменом всего субъективного. Мулапракрити — субстрат Материи во всех стадиях ее дифференциации, включая так называемые «духовные субстанции». Мировой Разум — субстрат бесчисленных дифференциаций активного начала, которые нами осознаются как множество разнообразных сил, включая «силы духовные», «силу разума», «силу чувств» и т. д.

Таким образом, Высшая Триада содержит все элементы, необходимые для полной концепции, описывающей Космос, и четыре оставшихся Космических Принципа могут рассматриваться как развитие и комбинация первых трех. Однако на самом деле все Семь Космических Принципов — вечная данность, не развивающаяся и не возникающая, хотя и пребывающая в двух состояниях (исключая Первый Принцип), вечно и строго периодически сменяющих друг друга.

В вышеприведенном описании трех первых Космических Принципов уже достаточно высветилась одна характерная особенность, присущая всем рассуждениям о ноуменальном, — это *условность отчленения* Принципов друг от друга. Действитель-

но, рассматривая Бесконечный Разум, сам этот термин приходится относить, с одной стороны, к Упадхи, выявляющему Высший Свет ТОГО, с другой — к тому, что «образуется» после «вхождения» Высшего Света (обычно называемого *Духом*) в этот же Упадхи. Далее, с одной стороны, ноумен того, что при этом «образовалось», все-таки именно Дух, но, с другой стороны, выявление потенции того, что «образовалось», возможно лишь после его «погружения» в следующий Упадхи — Мулапракрити. Понимая условность подобного расчленения, эзотерическая философия допускает сочетание, например, таких утверждений: Высший Свет (Дух) — это Бесконечный Разум; Бесконечный Разум — это Дух, снизошедший во Второй Космический Принцип, или Дух, осенивший Мулапракрити, или просто — сам Второй Космический Принцип.

Другим существенным следствием ноуменального единства и условности отчленения Принципов является снятие в эзотерической философии сущностного противопоставления «материального» и «нематериального». С эзотерической точки зрения противоположение таких понятий, как материя и энергия, материя и жизнь, материя и мысль (эмоция, воля и т. д.), допустимо лишь как *условное*, как средство описания, не претендующее на освещение сущности, а ограничивающееся лишь внешней стороной понятий и явлений. Потому что на ноуменальном уровне *все* едино и в терминологии, принятой материалистами, должно быть названо материальным.

Эзотерическая философия утверждает, что нет ничего, кроме материи, и что ее глубочайшая и беспредельная (а в силу этого и непознаваемая) сущность сокрыта в Абсолютном. Адепты этой философии, опираясь на свое опытное знание, свидетельствуют о материальности (хотя и чрезвычайно утонченной) всего того, что материалисты относят к нематериальному в сферах чувств, мысли, энергии и т. д., включая высочайшую сферу духа.

2.1.3. ВЫСОЧАЙШАЯ ТРИАДА И ОСТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Второй Космический Принцип, Бесконечный или Мировой Разум, имеет также название Божественный Разум, что подчеркивает глубокое отличие смысла понятия «Разум» в названии Космического Принципа от смысла понятия «человеческий разум». Здесь мы ограничимся замечанием, что совре-

менный человек освоил всего лишь одну из первых ступеней беспредельной лестницы, представляющей потенциальную мощь Мирового Разума.

Посвященные, значительно опередившие обычных людей, утверждают, что реальность Мирового Разума (так же как и реальность всех других Принципов) удостоверяема и что это действительно ноумен человеческого сознания. Однако они оговариваются, что конечному Разуму открывается лишь «автоматическая» или «механическая» деятельность Бесконечного Разума. «Произвольная» его часть, столь существенная в деятельности человеческого разума, является всего лишь гипотезой, выводимой ими на основании Закона Аналогий. Проверка этой гипотезы для конечного Разума невозможна, и нет ни одной манифестации, которую можно было бы отнести к его произвольной части.

Но за этой автоматической частью деятельности Мирового Разума стоят все Законы Космоса, так как это «механическое функционирование» приложимо не только к разуму человека, но и ко всем явлениям Космоса. Иными словами, Второй Космический Принцип является ноуменом всех проявлений (манифестаций) Единого Закона или Закона Гармонии.

Резюмируя сказанное о Высшей Триаде, на данном этапе можно подвести следующий итог. Бесконечный Разум, вместивший в себя Высший Свет или Дух Единого Принципа, выявляет свою потенцию как сущность (ноумен) Единого Закона Природы и Сознания при своем вхождении в Упадхи — Мулапракрити. Третий Космический Принцип, являясь вечным и беспредельным, играет роль зеркала, отражающего Высший Свет, и являет собою первое материальное покрывало на Абсолютной Реальности.

Когда рассматривается Высшая Триада, Второй и Третий Космические Принципы воспринимаются как следствие «расщепления» Единого Принципа и выявление им двух деятельных начал, противоположных по своей полярности, в силу чего и способных к взаимодействию. Четвертый Космический Принцип — это как бы вечная модель или прототип такого взаимодействия. Его названия, приведенные в таблице, высвечивают эзотерический смысл этого Принципа, хотя первое из них — Бесконечная или Единая Энергия — благодаря ассоциациям с современным научным толкованием понятия «энергия» маскирует главную особенность Четвертого Космического Принципа — его разумность. С эзотерической точки

зрения это качество является естественным, поскольку Мировой Разум есть кьен — причина — Единой Энергии и сообщает или передает ей свою потенцию.

Вторая причина и «родительница» Четвертого Космического Принципа — Мулапракрити наделяет его сродством с более плотными субстанциональными агрегациями-прототипами химических элементов, т.е. сложных материальных форм. Сочетание же этих двух качеств наделяет Единую Энергию функцией связующего звена между Разумом и Материей. Можно сказать, что существование и развитие материальных форм следует законам Природы благодаря тому, что Единая Энергия «знает» эти законы. Развитие же материальных форм до человеческого и более высоких ступеней сознания становится возможным благодаря наличию этой потенции у Единой Энергии.

Современная наука начинает испытывать (пока еще очень слабую) тенденцию к отказу от взгляда на Космос как на случайное и хаотичное сочетание сил. Однако материалистические догмы современного мышления находятся в полном противоречии с догматом эзотерического мировоззрения о разумности Космоса и всей его эволюции. «Чисто механический» характер законов Природы и сил, следующих этим законам, по мнению материалиста от современной науки, не оставляет места для Разума, превращает подобное допущение в ненужную, если не абсурдную, гипотезу. Материалист же от древней эзотерики ссылается на свое знание ноуменов и свое видение проявлений этих ноуменов во всех феноменах Космоса и утверждает, что механистичность видимой стороны действия законов и сил Природы тождественна автоматизму движения ног идущего человека, его реакции на неожиданное прикосновение к очень горячему предмету и т. д., т. е. является свидетельством разумности, хотя и относящейся к ее непроизвольной части. Как можно видеть в автоматизме процесса пищеварения или кровообращения свидетельство неразумности и механистичности сил, их осуществляющих, если изменение эмоционального состояния и сопровождающие их мысли, например страха, гнева или горя, влияют на характер этих процессов? Для Адепта эзотерической философии и даже для простого хатха-йогина возможность сознательного управления подобными процессами — убедительное опытно проверяемое подтверждение «подчинения» всех сил и энергий мысли, т. е. свидетельство разумности этих сил и энергий.

Среди физиологических процессов наиболее «энергоемким» является дыхание. Это обстоятельство широко используется в методологии йоги как для сознательного управления движением «жизненной энергии», так и для обратного воздействия этих движений на мышление и эмоции. Однако следует подчеркнуть, что поверх подобных свидетельств разумности энергии достаточно «просветленный» йогин непосредственно видит субстанциональную связь всех проявлений Разума и Энергии. Использование этой связи лежит в основе практического оккультизма.

Таким образом, вся видимая поверхностному взгляду механистичность и случайность проявления сил и законов в бесчисленном многообразии космических движений, согласно утверждению Посвященных, на самом деле представляет собою хотя и безрассудочное, но тем не менее разумное следование этих сил и энергий предначертаниям Единого Космического Закона, воспринимаемого нами как множество Законов Природы. Возможность такого следования обеспечивается потенциальностью Четвертого Космического Принципа — Единой Энергии, или Пре-Космической Воли.

Пятый Космический Принцип — Единый Элемент — является вечной Пре-Космической Материей. Это ноумен всех материальных образований, тот исходный «кирпич», используя который Природа создает все многообразие видимого и невидимого Космоса. Именно этот Космический Принцип по своим функциональным характеристикам и формам выявления соответствует научно-материалистическому представлению о Материи. Хотя, учитывая философское толкование этого понятия материалистами как «начала всего», его следовало бы отождествлять с более высокими Принципами, на самом деле поступать так нельзя, так как сами же материалисты, характеризуя Материю как начало бездуховное, двойственное и противостоящее Сознанию, низводят его до неполноценного аналога Пятого Космического Принципа — Единого Элемента эзотерической философии.

Пре-Космическая Материя является Упадхи Пре-Космической Воли, вне которой ее потенция останется в вечно-пассивном состоянии. Именно по этой причине Материя и Энергия неразделимы: Энергия — кьен Материи, условно говоря, вместе с Мулапракрити является «прародительницей» ее, а Материя — та сфера, вне которой существование Энергии может быть обнаружено только Посвященным.

Сама же Пре-Космическая Материя может раскрыть свою потенцию лишь в сочетании со следующим Шестым Космическим Принципом, ее проводником, носящим название Единой Жизни, или Превышной Души. Отношение к Шестому Космическому Принципу и всем его следствиям, покрываемым понятием «Душа», является, пожалуй, одним из самых показательных критериев принадлежности философской системы к религиозному или научно-материалистическому направлению. Эзотерическая философия и в данном случае занимает позицию, отличную от вышеназванных, синтезируя то позитивное, что содержится в обоих направлениях.

Согласно наиболее распространенным представлениям современной науки, Жизнь — это особая форма существования биологических объектов, причем совокупность последних обычно ограничивается белковыми образованиями. Согласно толкованию большинства религиозно-философских систем, Жизнь — это, наоборот, проявление «идеального», или «духовного», начала, иногда рассматриваемого как «Божественный дар», но всегда полагаемого чем-то противоположным началу материальному. Эзотерическая философия рассматривает Жизнь как Принцип всепроникающий, субстанциональный и духовный, придающий любой материальной форме особую способность «целостной самостоятельности» и превращающий совокупность форм в «самодействующую целостность».

Жизнь любого объекта — атома, минерала, планеты, растения, животного, человека — это деятельность, не сводящаяся к аддитивной сумме сил и движений отдельных частей, составляющих объект. Например, когда животное утрачивает жизнь, оно превращается в труп, представляющий собою прежнюю совокупность частей — сумму белковых молекул, молекул жира, клетчатки и т. д., но не только не обеспечивающую «самодействующей целостности», а даже приводящую к разложению, так как деятельность Жизни (в ее химической форме) в каждой части трупа животного не объединена Жизнью или Душой всей совокупности молекул как целого.

Шестой Космический Принцип — Единая Жизнь, или Превышняя Душа, — является ноуменом Космической Жизни, всех ее форм и проявлений. Сферой выявления потенции Превышной Души является следующий, и последний, Седьмой Космический Принцип — Единый Атом (Атом Атомов,

Вечный Атом), играющий роль ноумена Космического Прообраза Вселенной. Именно выявление этого Прообраза из его Пре-Космического состояния и есть первая акция Единой Жизни, когда она выходит из своей латентной фазы, что и приводит к «зарождению» Вселенной. Дальнейшее рассмотрение Седьмого Космического Принципа (и всех других) необходимо предварить более полным знакомством с уже упоминавшимся проявлением Космоса.

Подводя итог первому знакомству с Семью Космическими Принципами, выделим следующее положение: если современное научно-материалистическое мировоззрение утверждает «первичность» Бытия, трактуемого как существование Материи, и отводит Энергии (Движению) и Сознанию роль атрибутов Материи (один вечный, другой приобретенный в результате случайных актов Движения), то древняя эзотерическая доктрина утверждает «первичность» Единого Принципа, суммирующего в себе шесть других Принципов (в том числе ноумены Материи, Энергии и Сознания) как равнозначные и необходимые для правильного представления Реальности.

2.1.4. ПРОЯВЛЕНИЕ КОСМОСА

Эзотерическая Доктрина утверждает, что Космос существует в двух состояниях или фазах, которые через строго определенные интервалы времени сменяют друг друга. Этот процесс периодического перехода из одного состояния в другое изобразительно называется Великим Дыханием. В период «Выдоха» состояние Космоса называется *проявленным* (это понятие уже упоминалось в разделе 1), а во время «Вдоха» — *непроявленным* (в литературе часто используется санскритское слово «авьякта»).

Великое Дыхание — явление далекое от представлений современной науки, хотя можно усмотреть определенную тенденцию к сближению с ним в идеях теории пульсирующей Вселенной. Эзотерические источники, доступные обычному читателю, почти не содержат физических описаний этого явления. Однако по ним можно представить некоторую *условную* модель Великого Дыхания в виде гигантского колебательного процесса, охватывающего весь бесконечный Космос, вечного, т.е. не имевшего начала и никогда не будущего иметь конца, строго периодичного (период имеет единицу измере-

ния, называемую «Кальпа», что на санскрите дословно значит «воображение») и, возможно, характеризуемого длиной «волны», равной размерам Вселенной.

Кальпа включает в себя один *День* и одну *Ночь Брахмы*. Днем Брахмы называется период проявленного состояния Вселенной, Ночью Брахмы — равный Дню период непроявленного состояния. Длительность каждого из них в земном летоисчислении составляет 4320 миллионов лет. Различаются более длительные периоды: *Год Брахмы*, равный 360 Кальпам, *Век Брахмы*, равный ста годам Брахмы, и т. д. Век Брахмы является максимальным полупериодом, равным 311 040 000 000 000 лет и имеющим второе название — *Махаманвантара*, т. е. Великая *Манвантара*. Аналогичный максимальный полупериод, равный Махаманвантаре, но соответствующий «Вдоху» Великого Дыхания, называется *Махапралайя* — Великое Растворение. В отличие от Махапралайи, охватывающей все бесконечное *Пространство*, существуют периоды, называемые *Пралайями* (частичными, солнечными и т. д.), когда «растворение» охватывает лишь некоторую часть Космоса и имеет меньшую продолжительность, кратную Ночи Брахмы.

По авторитетному свидетельству, имеющемуся в *Письмах Махатм* (4), все субстанции, включая наитончайшую, для глаза Посвященного предстают как атомистичные, или, точнее, «молекулярные» структуры, которые полностью исчезают в течение Пралайи и вновь выявляются в начале Манвантары. При этом вместе с номером Космического Принципа растет плотность молекул и их поляризация. Процесс «растворения» всех форм и структур в конце Манвантары, однако, не сопровождается утратой информации о их существовании и уровне эволюционного развития в продолжение завершающегося активного периода. Благодаря этому каждое новое пробуждение Космоса начинается с воспроизведения состояния, достигнутого в предыдущей Манвантаре, и продолжается как единый, вечный эволюционный процесс. Таким образом, вечная смена Пралайи и Манвантар никак не является «дурной бесконечностью», как это иногда представляется интерпретаторами эзотерического мировоззрения.

В непроявленном состоянии космическая субстанция не утрачивает полностью движения, а находится в Вечной Вибрации, которая в проявленном состоянии изменяется в Спиральное Движение (1, с. 167). Во время Ночи Брахмы все Принципы «пассивны, негативны, бессознательны, но все же вечно движимые присущей им латентной жизнью и силою. Во время

дня активности эта циклическая сила (т.е. Великое Дыхание), выбрасывая из причинного латентного принципа космическую материю (подобно тому как водоподъемное колесо выбрасывает множество мелких капель воды вокруг вращающегося диска), приводит ее в контакт с теми же принципами, но состояние которых уже изменилось благодаря тому, что они оказались вне состояния первичной пассивности вечной неизменности. Таким образом, эти же принципы начинают приобретать, так сказать, зародыши полярности» (4).

Уже отмечалось, что процесс проявления не означает изменения источника проявленного и все эволюционные изменения касаются лишь того, что было эманировано или проявлено этим вечным источником, который для конечного Разума предстает как Семь Космических Принципов. В своей сущности процесс проявления непостижим, как непостижима сущность Абсолютной Реальности. Однако некоторые аналоги видимой части Природы позволяют даже непосвященному получить представление об этом сокровенном явлении. До появления кинематографа проявленное состояние Космоса (которое мы далее будем именовать Вселенной) сравнивалось с отражением Реальности в зеркале, роль которого выполнял Логос, или Брахма. С появлением кинематографа процесс проявления можно сравнивать с проецированием кинокадра или слайда на экран. Роль слайда выполняет таинственная Центральная Точка (называемая также Предвечным Центром, Лайа-Центром и всеми другими наименованиями Седьмого Космического Принципа), в которой заключен ноумен вечного Прообраза Вселенной и кодируется информация о результатах развития в предшествующей Манвантаре.

Центральная Точка, действительно, весьма таинственное понятие, о котором известно (4), что это есть нечто, «находящееся везде и нигде». Однако во второй половине XX века такая особенность Центральной Точки позволяет сопоставить ее с голограммой Вселенной, дав тем самым условную, но очень наглядную и убедительную модель процесса проявления.

Напомним, как изготавливается голограмма объекта и как по этой голограмме восстанавливается изображение самого объекта. Голографическая запись фотографируемого объекта возникает при таком экспонировании фоточувствительной пластинки, когда на нее с помощью оптической системы сводятся два луча, исходящие из когерентного источника. Один из этих лучей попадает на пластинку после отражения от объ-

екта, а второй, так называемый «опорный луч», попадает на пластинку, минуя объект. Возникающее различие в длине путей, пройденных этими лучами, приводит в момент их встречи к смещению фаз волн, в результате чего на фотопластинке появляется вместо изображения объекта некоторая интерференционная картина, совершенно однородная по всей площади пластины и невидимая, так как интерференционные полосы расположены на расстояниях, сопоставимых с длиной волны света. Таким образом, информация об объекте «находится везде», но само изображение объекта — «нигде».

Если теперь эту пластинку осветить светом опорного луча через ту же оптическую систему, то в точке, где находился фотографированный объект, появится его объемное изображение. Существенно, что изображение объекта будет полным, даже при освещении лишь части пластины, т.е. в пределе пластина может быть «сведена» к «точке». Иными словами, голограмма вполне способна моделировать Центральную Точку, а процесс восстановления голографического изображения дает некоторую опору уму, пытающемуся осмыслить эзотерическое представление о проявлении Вселенной.

Итак, согласно эзотерическим представлениям, Первозданный Луч — Высший Свет или Дух, — представляющий собою Вечную Вибрацию, которая во время Пралайи никем и ничем не воспринимается (в силу чего именуется ТЬМОЙ), в момент пробуждения Брахмы (т.е. окончания Пралайи) «нисходит» в материнское лоно, т.е. в Мулапракрити и во все другие аспекты Абсолютной Реальности, включая Седьмой Космический Принцип — Центральную Точку. Начав проецировать Прообраз Вселенной, он распространяется из этой Точки наружу, беспрестанно, но тем не менее не бесконечно, а локализуясь в условных размерах проявляемой Вселенной. В этих же размерах Единый Принцип, будучи познаваем через свои аспекты, теперь уже проявляющиеся, *трансформируется в нашем сознании* в Сат, Логос или Брахму, т.е. утрачивает абсолютность (по-прежнему оставаясь в своей сущности непостижимым и неизменным), и приобретает статус Первого Вселенского Принципа и Первой Причины.

Воспринимаемый Высший Свет — это и есть Второй Вселенский Принцип, или Вселенский Разум, ноуменом которого является Второй Космический Принцип, или Бесконечный Разум. Объемным экраном, в который проецируется или эмануруется Вселенная, является Мулапракрити, сама при этом

претерпевающая «проявление» — т. е. упоминавшуюся «поляризацию ее молекул». Проявленная Мулапракрити носит название Вселенской Иллюзии (Майи) или Пассивного Эфира (тибетское — Нам Кха) и тождественна с низшим аспектом Прадханы и высшим аспектом Пракрити ведантистов. Логос, Вселенский Разум и «Вселенская Иллюзия» образуют *Троицу проявленную*. Термин Вселенская Иллюзия, по-видимому, имеет то же самое происхождение, что и само представление об иллюзорности всего проявленного, распространенное среди восточных религиозно-философских систем и абсолютизированное адвайтистами. Здесь, может быть, уместно заметить, что эзотерическая философия под иллюзорностью Вселенной имеет в виду не ее нереальность, а несоответствие реальности представлению о Вселенной, обычно возникающему в сознании человека, способности которого ограничены пятью чувствами, а разум не озарен достаточно интуицией.

Другое название — Пассивный Эфир — происходит, по-видимому, из того факта, что, подобно своему ноумену, т.е. самой Мулапракрити, он представляет пассивное начало в паре, образующейся при раздвоении Логоса, противоположное активному началу — Вселенскому Разуму. Зародыши поляризации, возникающие при окончании Пралайи в Мулапракрити, далее развиваются в контакте с Вселенским Разумом, однако они остаются в прежнем пассивном состоянии вечной вибрации до тех пор, пока не проявится Четвертый Вселенский Принцип, ноуменом которого является непроявленная Бесконечная или Единая Энергия и который носит название Фохат.

При обсуждении Четвертого Космического Принципа уже отмечалась его разумность или способность следовать предначертаниям Единого Космического Закона — Божественного Разума, Второго Космического Принципа. Фохат наследует это качество, выполняя роль связующего звена между Вселенским Разумом и Пятым Вселенским Принципом, т.е. проявленным Единым Элементом, называемым в проявленном состоянии Акашей. Он является той Единой Силой, которую ищет современная наука и дифференциацией которой действительно являются все формы сил Вселенной. В свою очередь Акаша вместе с ее шестью дифференциациями составляет основу всего многообразия материальных форм проявленного Космоса.

Фохат, следуя Единому Закону Эволюции, выводит Акашу из ее пассивного состояния, трансформирует ее в семь форм (суб-принципов), наделяет их присущей ему степенью Вселенского Разума и «запускает» их манвантарическую эволюцию. Он, «вибрируя вместе с Акашей, проходит по путям космических манифестаций и строит всех и все, безрассудно... но столь же точно в соответствии с прототипами, представленными в вечном разуме, как хорошее зеркало отражает ваше лицо» (4).

Выявить свои творческие возможности Акаша способна через ее проводник — Вселенскую Жизнь, или Вселенскую Душу, непроявленным ноуменом которой является Единая Жизнь — Шестой Космический Принцип. Шестой Вселенский Принцип часто называется Пуруша (санскр. — душа).

С Е М Ь В С Е Л Е Н С К И Х П Р И Н Ц И П О В

1. Сат, Брахма, Дух, Логос	Первая Причина Всего
2. Вселенский Разум	Вселенская Мысле-Основа
3. Вселенская Иллюзия	Вселенская Корень-Субстанция
4. Фохат	Вселенская Энергия, или Воля
5. Акаша	Вселенская Материя
6. Вселенская Душа	Вселенская Жизнь
7. Центральная Точка, Лайа-Центр	Прообраз Вселенной

Как Фохат дифференцирует Акашу, сообщает ее «атомам» знание Законов Вселенной, наделяет эти «атомы» внутренней энергией («делает их твердыми») и строит из них невидимые для нас так называемые элементарные формы — сущности и движущие силы стихий, точно так же Вселенская Душа придает сложным материальным системам целостность и способность к самостоятельной деятельности, оживотворяя все, что эманерирует Седьмой Вселенский Принцип — Центральная Точка, как это было описано в начале раздела.

Адепты эзотерической доктрины часто именуют Абсолютную Реальность Бесконечной Силой, поскольку их взору она открывается прежде всего как Всемогущая Сила, проявляющая себя при проецировании во Вселенскую Иллюзию ноуменом Разума, при слиянии с Акашей — ноуменом Энергии и

при нисхождении в Лайа-Центр — ноуменом Жизни. Эта Бесконечная Сила является Ноуменом трех перечисленных Ноуменов-Сил и трех соответствующих им Ноуменов-Упадхи; поэтому она — Дух, Источник и Причина Всего.

Заканчивая первое знакомство с трансформацией Семи Космических Принципов в Семь Вселенских Принципов, следует сказать, что все вышеизложенное представляет собою основу классификационной системы эзотерической философии. Без нее нельзя понять Эволюцию Семи Царств, эзотерическое толкование сущности человека, а следовательно, и смысла его Бытия. С другой стороны, рассмотрение эзотерических представлений об Эволюции Вселенной проиллюстрирует дифференциацию Вселенских Принципов на суб-принципы, наполнит их конкретным содержанием и позволит углубиться в понимание их сокровенной сути.

2.2. ЭВОЛЮЦИЯ КОСМОСА

2.2.1. СЕМЬ ТВОРЕНИЙ

Ниже цитируется Третья Станца из *Тайной Доктрины* Е.П. Блаватской, представляющая собою описание первых этапов проявления Космоса. Этот отрывок даст возможность почувствовать сложность эзотерического описания начального момента — можно сказать, мгновения — невообразимо долгой манвантарической эволюции Космоса. Е.П. Блаватская, осуществляя перевод Станцы, старалась подобрать терминологические эквиваленты, хоть что-то говорящие западному читателю, но текст все равно более похож на древнее мифологическое предание, чем на «серьезное описание» космического явления.

«...Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности. Матерь набухает, распространяясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса.

Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, — которая дышит над дремлющими Водами Жизни.

Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пронизывает Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет Зародыш, не-вечный, который сгущается в Мировое Яйцо.

Трое упадают в Четыре, Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь вовне. Сияющее Яйцо, в себе Троичное, свора-

чивается, распространяясь молочно-белыми Сгустками в Глубинах Материи, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни.

Корень остается, Свет остается, Сгустки остаются, и все же *Оеаоһоо* Един.

Корень Жизни был в каждой Капле Океана Бессмертия, и Океан был Светом Лучезарным, который был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и более не существовала; она исчезла в своем Естестве, в Теле Огня и Воды, Отца и Матери...»

Представьте, что перед вами сотни страниц текста, подобного приведенному отрывку из Станцы и относящегося к описанию единого и многосвязного процесса, содержание которого в значительной части относится к невиданному плану Бытия, т.е. совершенно неизвестному вам, и вы поймете, сколь труден путь человека, решившего понять эзотерическое мировоззрение, даже тогда, когда он проходится с помощью Посвященных, и сколь безнадежна попытка самостоятельного овладения этим знанием. Это отступление, на наш взгляд, поможет правильно сориентироваться относительно масштаба работы, выполненной Е.П. Блаватской, давшей развернутый комментарий практически по всем проблемам, волнующим человечество и находящим глубокое объяснение в эзотерической доктрине. С другой стороны, это отступление показывает, что продвижение в освещении такой темы, как Эволюция Космоса, должно быть многоступенчатым, постепенным процессом. В этом разделе даны сведения самого общего характера — основные этапы Эволюции, которые впоследствии будут детализироваться.

В экзотерических текстах, например в *Вишну Пуране*, Эволюция Космоса описывается как *Семь Творений*. Эзотерическая философия, во-первых, выделяет *Семь Первичных Творений* и *Семь Вторичных*, и, во-вторых, она использует термин «Творение» не иначе, как условный и изобразительный. Семь Первичных Творений — это период проявления Семи Космических Принципов, рассмотренный в предыдущем разделе. Семь Вторичных Творений правильнее было бы назвать Семью Периодами, или Стадиями, Эволюции Вселенной, так как слово «Творение» предполагает наличие «Творца» и «Создателя», тогда как в Космосе ничто не создается, но все эволюционирует из вечных ноуменов по вечным законам, что, конечно, не исключает участия творчества разумных индивидуальностей и сил.

После того как Дух в течение шести Дней Брахмы наполнил каждый малейший атом всех Семи Космических Принципов, Вселенная пребывает вне изменений на протяжении еще

одного Дня Брахмы. На этом кончается Первичное Творение, и начинается Вторичное, называемое Творением Тьмы (ее не следует путать с до-Космической ТЬМОЙ) в отличие от Первичного, называемого Творением Света (Духа).

Вторичное Творение делится на семь этапов.

Первое Творение — Махаттатва, Всемирная Душа, Беспредельный Разум или Божественный Ум. Судя по этим названиям, это период эволюционного становления Буддического и Ментального Планов, непосредственно связанных с тремя Высшими Планами Сознания или Бытия, с которыми мы будем знакомиться в следующем разделе.

Второе Творение — Творение Стихий, Бхута или Бхутасарга. Это период «первого дыхания дифференциации до-космических элементов или Материи... На астрономическом и космогоническом языке это Творение относится к *Периоду Огненного Тумана*, к первой фазе Космической Жизни, после ее *Хаотического Состояния*, когда *Атомы* выявляются из состояния *Лайа*» (1, с. 559). Второе Творение называется также *Танматра*, или *Творением Рудиментарных Начал*. В эзотерической трактовке Первое и Второе Творения Тьмы, следующие за эманированием Вселенского Разума и Вселенской Иллюзии, могут быть описаны следующим образом (1, с. 405): «Тогда Абсолютная Мудрость отражается в своем Представлении¹, которое посредством трансцендентального процесса, превосходящего человеческое сознание и непонятного ему, выявляется в виде Космической Энергии, Фохата². Вибрируя в лоне инертной Субстанции³, Фохат вызывает ее к деятельности и руководит ее первичными дифференциациями на всех семи планах Космического сознания».

Третье Творение — Творение Индры, Органическое Творение, Творение Чувств, Аиндрияка. Не имея конкретной информации о результатах этого эволюционного периода, конеч-

¹ Т. е. во Вселенском Разуме.

² Сравнение «проявления» Принципов с восстановлением голограммы частично объясняет этот процесс, однако даже на уровне такой условной аналогии остается ряд совершенно непонятных моментов, например вопрос о происхождении вращательного движения невообразимой скорости, присущего Фохату и благодаря которому он производит дифференциацию Акаши.

³ Т. е. в лоне еще не оживотворенной Шестым Вселенским Принципом эманации Единого Элемента — Акаши. Семь дифференциаций Акаши (ее семь суб-принципов) и называются Танматрами — тонкими элементами и Семью Пракрити, или Семью Природами.

но, невозможно составить представление о «творении чувств». Однако выход, по-видимому удовлетворительный на стадии первого знакомства с Семью Творениями, может дать следующая схема (для рассмотрения которой целесообразно вернуться к Первому или даже Первичному Творению):

Семь Творений Света, или Первичное Творение, — это период проявления Космических Принципов, период насыщения их Духом, т.е. период выявления потенциальности Первого Вселенского Принципа — Первой Причины Всего.

Вторичное Творение, или Семь Творений Тьмы:

Первое, Махаттатва, — период начального выявления потенциальности Второго и Третьего Вселенских Принципов, т.е. переход в деятельное состояние Вселенского Разума в его тончайшем проводнике — Вселенской Иллюзии.

Второе, Бхутасарга, — период творения стихий, т. е. начальное выявление потенциальности Четвертого и Пятого Вселенских Принципов, активизация Фохата в Акаше — его Упадхи.

Третье, Аиндрияка, — период творения чувств, т. е. образование первых форм из бесформенных стихий. Это период начального выявления потенциальности Шестого и Седьмого Вселенских Принципов. Он завершает начальное выявление и активизацию всех Семи Принципов, т.е. начал, ноуменов или *сущностей*, всех последующих форм Вселенной. Поэтому четыре следующих Вторичных Творения — это творение *существ*.

Четвертое, Мукхья, — период развития трех Элементальных Царств, в которых формируются центры сил всех существ последующих Царств, их жизненная энергия — нервная сила и зарождающееся самоосознание (апперцепция). В этот же период эти качества и силы материализуются в Минеральном Царстве, в значительной степени переходя в латентное состояние, и затем вновь раскрываются в Растительном Царстве.

Пятое, Тирьяксрота, — Период творения животных, во время которого восстанавливается, но уже в плотной материальной форме, а затем и развивается дальше самосознание, впервые выявленное в Элементальном Царстве.

Шестое, Урдхвасрота, или Творение Божеств — Прототипов Первой Расы человечества. О них речь пойдет позже.

Седьмое, Арваксрота, — сотворение человека.

Такова общая схема Эволюции, она почти не освещена в доступной эзотерической литературе и чрезвычайно затемнена в экзотерических источниках (1, с. 566). После знакомства с

Планами Сознания и Бытия, а также с Семью Принципами Человека тем не менее эта схема получит конкретное наполнение и развитие.

2.2.2. ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ

Несколько космических законов уже было упомянуто ранее, и среди них Единый Закон Эволюции Космоса, называемый также Законом Гармонии и являющийся Первозданным Лучом, изшедшим из Тьмы, Вторым Космическим Принципом, или Пре-Космической Мысле-Основой, т. е. той великой потенциальностью, которая, с одной стороны, раскрывается в человеке и Высших Существах (уже прошедших человеческую ступень эволюции) как Разум, а с другой — с помощью Фохата — Вселенской Энергии — как множество законов видимой и невидимой Природы. По-видимому, самым гигантским выявлением Единого Закона предстает вечное чередование Манвантар и Пралай, затрагивающих и вмещающих в себя все и оставляющих неизменным лишь одно ТО.

Вследствие существования Единого Закона вся Вселенная построена по формуле «вверху, как внизу», т. е. подчинена Закону Аналогии. Семеричность Космических принципов и Закон Аналогии определяют семеричность всех объектов и всех явлений, в том числе и семеричность эволюционных циклов — Кальп, — а также семеричность всех менее масштабных процессов, вплоть до эволюционных изменений тел человека. Так, например, согласно утверждению Адептов эзотерической доктрины, полная замена атомарно-молекулярного состава физического тела человека осуществляется за семилетний срок¹ (1, с. 328). Это и есть содержание второго следствия Единого Закона — Закона Семеричности.

Третье, не менее мощное, следствие Единого Закона представляет собою Закон Дифференциации, или Закон Перепроявления. Этот всепроникающий закон выражает одну из самых существенных сторон Эволюции Космоса. Действительно, если на протяжении Пралайи Космос — это Единое Бытие-Небытие, то после окончания Ночи Брахмы, осознаваемый опять же как Единое Бытие — Сат, — он начинает подвергаться

---

¹ Современная наука к настоящему времени пришла к такому же заключению в отношении крови после исследований с использованием радиоактивных изотопов.

дифференциации, а именно раздваивается, по образному выражению, на Отца и Мать, т. е. Единый, выявив из себя Вселенскую Иллюзию — Мать, — сам становится Отцом. Это первое противоположение и есть начало Эволюции, хотя сама по себе эта фаза вечна и в каждом своем периодическом возобновлении не несет какого-либо изменения. Этот акт — первое, что способен представить наш разум, и это сопоставление двух противоположностей — предел Рассуждающего Разума в его попытках углубиться в суть вещей и явлений.

Далее дифференциация носит семеричный характер и пронизывает всю Вселенную. В чем сущность этого всеохватывающего явления, в чем его смысл? Согласно эзотерическому мировоззрению, ответ на эти вопросы включает два основных момента. Подобно тому как Солнце может любое число раз «перепроявить» себя во множестве капель воды и при этом не претерпевает какого-либо изменения, точно так же вся бесчисленная дифференциация проявленного Космоса оставляет совершенно неизменным Источник и Причину Всего. Иными словами, перепроявление — это *изменение формы, но не сущности*, в ней заключенной. Сокрытость этого факта от сознания непосвященного и является причиной иллюзорности его видения Вселенной. Это первое.

Второй аспект, касающийся смысла дифференциации, может быть, легче всего осознается с помощью аллегорических описаний, когда Единый (т. е. Сущность) трансформируется в Брахму, Ишвару или другое Божество, понимаемое как Существо. При этом смысл перепроявления трактуется как Его желание увидеть и ощутить себя во множестве себе подобных, но лишенных абсолютности, через них погрузиться в разнообразие бытия, недоступное самому Абсолютному. Есть и другая (в какой-то степени противоположная) аллегория, представляющая дифференциацию как акт великой Жертвы, когда Единый делит себя на части, чтобы поделиться с другими индивидуальностями божественной Радостью Бытия и Мудрости.

Если не пытаться приписывать Абсолютному какую-либо мотивацию (например, вполне в духе современной науки удовлетворившись предположением, что это «закон»), то вышеприведенные аллегории проливают свет на второй аспект поставленного вопроса о смысле дифференциации, упоминая о «множестве себе подобных» или «других индивидуальностях». Адепты эзотерической доктрины, с одной стороны, указывают на полную бессмысленность приписывания какой-либо моти-

зации проявления Вселенной в рамках возможностей конечного Разума, а с другой — свидетельствуют о том, что, действительно, дифференциация прекращается после того, как она приводит к формированию индивидуальности, т. е. в этом ее цель и по крайней мере одна из граней смысла.

Но что называется индивидуальностью? Полный ответ на этот вопрос дается в разделе, описывающем эволюцию человека, а здесь может быть обсужден лишь один из существенных аспектов этого понятия.

Первые этапы космической эволюции приводят к появлению множества новых форм, однако дифференциация или воспроизведение объектов, относящихся к одной и той же форме, даже при большом их численном росте не приводит к дифференциации их Шестого Вселенского Принципа. Он сохраняет свою единственность для всех объектов данной формы. То же самое можно сказать и обо всех более высоких Принципах, которые к тому же выявляются в деятельности слабее, чем Шестой. Таким образом, деление одной и той же формы на отдельные объекты происходит лишь на уровне низшего, Седьмого Вселенского Принципа. Суб-принципы Седьмого Принципа составляют две группы: так называемую эфирную и хорошо известную атомарно-молекулярную, или «вещественную». Упадхи Шестого Вселенского Принципа в любом объекте слагается из эфирных субстанций. На начальных стадиях эволюции организованной материи (т.е. Седьмого Принципа) деятельность эфирных субстанций «подавлена» или «скована» формой, сложенной атомарно-молекулярным веществом. В результате этого Шестой принцип — Вселенская Жизнь — может лишь в ограниченной степени выявить свою потенциальность, и такие формы нами воспринимаются как «безжизненные». Это формы Минерального Царства.

По мере развития организованной материи происходит создание более пластичных атомарно-молекулярных форм и высвобождение деятельности заключенных в них эфирных структур — проводников Шестого Принципа. Вселенская Жизнь в таких формах выявляет себя в большей степени, нами они воспринимаются как живые. Это — Растительное и Животное Царства. Наиболее развитые формы этих Царств проявляют слабые зачатки самосознания, объекты одной и той же формы имеют видимость самостоятельного, независимого от других объектов существования. Однако каждый из видов форм имеет одну общую для всех объектов данного вида Жизнь, или Душу.

Если часть растений или животных одного вида будет подвержена воздействиям внешних условий, отличных от обычных, то однажды произойдет изменение не только формы этой части вида, но и ее души, т. е. образуется новый вид с новой душой. Иными словами, произойдет дифференциация как следствие разницы в условиях существования ранее единого вида.

Этот процесс должен привести к предельной степени дифференциации, когда каждый объект имеет свою собственную душу, что Природа и осуществляет в человеке. Так дифференциация форм приводит к появлению «индивидуальной души», «индивидуальности». С этого момента Закон Дифференциации проявляется как Закон Перепроявления, или Перевоплощения, обеспечивая каждой индивидуальности возможность эволюции в практически бесчисленном количестве «личностей». Процесс перевоплощения рассматривается в разделе «Семь Принципов Человека».

Здесь же еще остановимся на космическом Законе Чередования Регресса и Прогресса. Известно, что человек вначале появляется в виде дикаря, во многом уступающего развитым животным. Основная причина как бы возвратного движения Эволюции (наблюдаемая на всех переходных ступенях) заключается в том, что сумма способностей и сил, достаточная для руководства организмом животного, оказывается недостаточной для организма человека. Это наблюдается и при переходе из растительного мира в животный: чувствительность высших растений много выше, чем у некоторых низших представителей фауны.

Рассмотрение других космических законов целесообразно провести после знакомства с Семью Принципами Человека, поскольку наиболее значимой сферой их проявления оказывается Эволюция Человека.

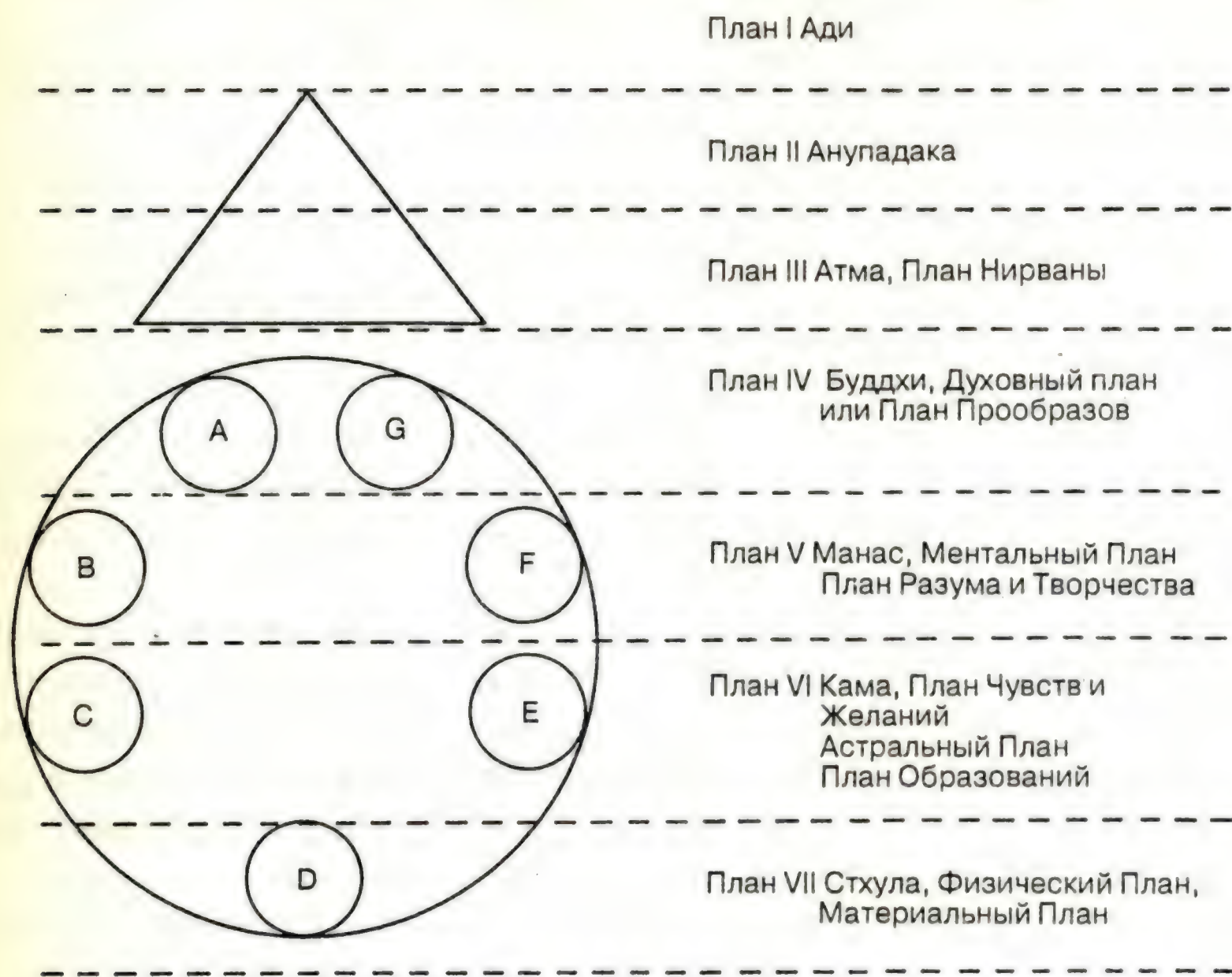
2.3. СЕМЬ КОСМИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ

2.3.1. КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ

В течение Семи Первичных и Семи Вторичных Творений происходит образование и эволюция Семи Планов, на которых разворачивается вся Эволюция Вселенной. Их названия приведены ниже в сопоставлении со схемой, принятой в Восточной Гуптья-Видье (1, с. 256).

ДИАГРАММА СЕМИ КОСМИЧЕСКИХ ПЛАНОВ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ

Три первых Плана являются Высшими Планами Сознания, доступными пониманию только Посвященных. Обычный человек вращается на четырех низших, причем большая часть людей лишь на короткое время поднимается на Четвертый План Сознания, проводя основное время на трех низших. Четвертый — Духовный План — это план духовного творчества, сфера деятельности людей, проявляющих на Земле возвышенные чувства и устремления, для которых естественно забвение личностных желаний. Человек, раскрывший в себе духовное начало, способен коснуться Третьего Плана, увидеть Свет Атмы.

О четырех низших Планах известно, что каждый из них состоит из семи подпланов. Если каждый первый подплан условно назвать «атомистическим», то остальные шесть подпланов каждого Плана представят собою «молекулярные» образования из «атомов» соответствующих первых подпланов. Сле-

дует иметь в виду, что на самом деле все доступные познаванию Посвященных субстанции Космоса характеризуются ими как молекулярные, т. е. имеющие некоторую внутреннюю структуру (4). При переходе от первого подплана к седьмому (одного и того же Плана) происходит усложнение структуры молекул, а при переходе от высшего Плана к низшему возрастает их полярность и плотность.

В результате увеличения полярности молекул меняется характер их взаимодействия и уменьшается пластичность субстанций, доходя до наименьшей величины у последнего подплана Седьмого Плана. Так, на Ментальном Плане пластичность субстанций позволяет человеку создавать формы непосредственно мыслью. На Физическом Плане, к которому относится наша Земля, преобразование субстанций требует действия физических сил посредством материальных носителей (рук, инструментов и т. д.). Промежуточный между ними Астральный План обладает субстанциями промежуточной пластичности, их преобразование осуществляется с помощью тонких сил, управляемых мыслью. Подобное же воздействие на материальный объект Физического Плана доступно лишь овладевшим таким управлением и умеющим концентрировать тонкую энергию (прану) в больших количествах.

Ниже приведены названия подпланов Физического Плана.

1. Физический «атомарный» подплан.
2. Третий Эфирный подплан.
3. Второй Эфирный подплан.
4. Первый Эфирный подплан.
5. Газообразный подплан.
6. Жидкий подплан.
7. Твердый подплан.

Первый подплан, субстанции которого условно названы «физическими атомами», является на самом деле седьмой (т.е. самой грубой) дифференциацией Пятого Вселенского Принципа — Акаши. Это и есть, пока еще гипотетический, эфир современной науки. Субстанции трех следующих эфирных подпланов выполняют на Физическом Плане роль материалов, используемых физическими формами для построения Упадхи Шестого Вселенского Принципа, т. е. проводника Жизни, или носителя Души. Газообразный подплан состоит из «химических атомов и молекул»; из них же строятся субстанции (мате-

рия) двух последних подпланов, которые хорошо известны из повседневной практики и не нуждаются в пояснении.

Диаграмма Семи Космических Планов Бытия и Сознания, представленная выше, отражает лишь одно из состояний эволюционирующего Космоса, переживаемое в настоящее время нашей Солнечной системой. Кроме того, она не полна, так как есть упоминания, что существуют состояния более плотные и Миры более низкие, чем наша Земля.

На диаграмме представлены семь Сфер, или Глобусов, иногда называемых Мирами. Вместе они образуют Семеричную Планетарную Цепь, или так называемое Малое Колесо, во главе которого, согласно эзотерической доктрине, стоит Владыка — Высшее Существо, прошедшее человеческую ступень эволюции в одной из прошлых Манвантар, — Планетарный Дух, или Планетарный Логос.

Низший на диаграмме Глобус соответствует нашей Земле. Поскольку другие Глобусы относятся к более высоким Планам, они не могут быть видимы обычным зрением. По-видимому, первые подпланы этих Планов образованы шестым, пятым и четвертым суб-принципами Акаши. Субстанции Астрального Плана, являясь значительно более тонкими, чем субстанции Физического Плана, тем не менее имеют сходство с последними, как бы тоже представляя три состояния, аналогичных газообразному, жидкому и твердому. Однако высшие подпланы Астрального Плана и все подпланы других Планов совершенно отличны, а иногда даже труднопередаваемы земными понятиями.

Импульс Вселенской Жизни со строгой периодичностью достигает одну планету за другой (начиная с Глобуса А), сначала выводя их субстанции из латентного состояния, затем последовательно пробуждая Семь Царств Жизни, три из которых современной науке неизвестны и называются Элементальными, четвертое (центральное) — Минеральное Царство, затем Растительное, Животное и Царство Дэв. Уже упоминалось, что первая ступенька Седьмого Царства Жизни является «человеческой», и Человек — это существо, переходное от животного уровня сознания к божественному уровню сознания Дэв.

Эволюционная Волна на каждой из семи сфер проходит семь циклов, называемых Малыми Кругами, прежде чем переходит на следующую сферу, перенося на нее все достижения Жизни. В случае человека эти семь циклов называются Коренными Расами. Каждая Коренная Раса делится на Семь Рас, а каждая из последних — на семь подрас.

Пройдя все семь сфер, Эволюционная Волна на Глобусе G завершает Круг. Семь последовательных Кругов составляют Манвантару, или День Брахмы. Согласно эзотерической доктрине, наша Планетарная Цепь, или Малое Колесо, находится в Четвертом Круге, а Земля вместе с Человечеством — в Пятом Малом (т. е. внутрипланетарном) Круге на пороге утверждения Шестой Коренной Расы.

Планетарный Дух Земного Малого Колеса является одним из Семи Духов, возглавляющих другие Планетарные Цепи, вместе составляющие Солнечную систему. Логос Солнечной системы с помощью Семи своих Лучей — Планетарных Духов — руководит Эволюцией Солнечной системы. Сам Логос Солнечной системы является одним из Семи Лучей Логоса Вселенной, т.е. одним из семи Перворожденных, происходящих от Высшей Сущности (но не от Высшего Существа), по этой причине называемых Анупадака (санскр. без родителей). Все семеричные степени Логосов и множество других Высших Духов, составляющих «Небесное Воинство», проявляют, т.е. раскрывают, потенциал Божественного Разума в своей Вселенной. Их коллективный Разум и составляет *Махат* — Вселенский Разум, активизированный в тончайшем Упадхи, каким являются центры разума Высших Существ.

Каждая Планетарная Цепь, совершив семь Кругов Эволюции и тем самым завершив Манвантару, передает свою Волну Жизни (вместе со всеми достижениями ее Эволюции) другой Планетарной Цепи. Сама она погружается в латентное состояние, чтобы по окончании Пралайи вновь принять Эволюционную Волну с другой Планетарной Цепи. Однажды наступает Солнечная Пралайя, охватывающая всю систему, затем — Махапралайя, распространяющаяся на всю Вселенную. И так — в Вечности, следуя незыблемому Закону.

Наша Планетарная Цепь (Земное Малое Колесо) продолжает Эволюцию, принесенную с Лунного Малого Колеса. По этой причине Луна является спутницей Земли и фактически родительницей всего существующего на ней. В этом же сокрыта причина высокой чувствительности земных обитателей к воздействиям лунных излучений, ее фазам и месяцам. Более того, согласно эзотерической доктрине, так называемая *Стхула Пра-на*, т.е. жизненная энергия физических форм на Земле (но не их Высших Принципов), поставляется именно излучениями Луны, хотя сама она практически мертва и отражает свет, заимствованный от Солнца.

По завершении Семи Кругов часть человечества Земли перейдет на Венерианское Малое Колесо, а часть — на Планетарную Цепь Юпитера. Так издавна утверждает эзотерическая доктрина и всех оповещает в XX веке «Живая Этика».

Существуют бесчисленные Планетарные Цепи, на которых обитают разумные Существа, как в нашей Солнечной системе, так и вне ее. Но ни Марс, ни Меркурий не принадлежат к нашей Цепи. Они являются наравне с другими семеричными Единицами во множестве Цепей нашей системы, и они настолько же видимы, насколько их высшие Глобусы невидимы (1, с. 218).

Конечно, для глубокого понимания сущности Семи Планов Сознания необходимо проникнуть на Третий из них, так как именно три первых Плана Вселенной являются Планами Вечного, а следовательно, содержат ключ к пониманию всего периодического. Именно это проникновение на Третий План (когда счет Планов ведется в обратном порядке, он упоминается как Пятый) и непосредственное, прямое видение и касание Вечного в Космосе называется достижением *Нирваны*. Постепенно мы познакомимся с доступной информацией о трех Высших Планах, пока же соотнесем их с уже нам известными понятиями.

Первый План — это План Логоса, Вечного, Единого, не проявленного в своей сокровенной сущности и проявленного в своих эманациях, которые относятся к нему, как Свет к излучающему его Солнцу. Этот Первичный Свет Логоса — на Втором Плане Сознания — предстает как Семь Его Лучей — Высших Существ Анупадака (без родителей), таких же вечных, как сам Логос. Третий План — это План Вторичных Лучей Логоса, т. е. порождения Первых Семи. Это Высший План, Свет которого доступен восприятию современного человека, поэтому Свет Атмы есть Дух (т. е. Высшая Вибрация) на Планах Сознания Человека. Так сказано (1, с. 306): «Атма ни прогрессирует, ни забывает, ни помнит. Она не принадлежит этому (т. е. нашему) Плану. Она лишь Луч Света Вечного, который светит через и на темноту материи, когда последняя желает этого».

Три Высших Плана называются Миром Духа, или Миром Божественным. Они являются *Арупа*, т. е. не имеют формы. Уже одно это лишает нас возможности дать описание деятельности Духа, Разума и Жизни на Высших Планах Бытия. Между тем Высшие подпланы Четвертого Плана тоже

относятся к Миру Арупа и представляют собою сферу абстрактной мысли. Аналог мира без форм уже упоминался: им является голограмма — интерференционное представление объекта или его ментального образа, если это явление отнести к Ментальному Плану. Некоторое абстрактное понятие можно представить как суперпозицию большого (в пределах бесконечного) числа его конкретных воплощений, точнее, их мысле-образов, каждый из которых является сложной «вибрацией» ментальной субстанции. Интерференция этих «вибраций» приведет к исчезновению исходных образов каждой из них и создаст их обобщение, лишенное конкретности, т.е. «формы», и локализации, так как любая часть образовавшейся суперпозиции содержит всю информацию о сложившихся ее исходных «вибрациях». Однако представить целый Мир, состоящий из подобных интерферирующих суперпозиций, трудно.

Обращаясь к диаграмме, видим, что на Четвертом Плане имеются два Глобуса — А и G. Каждый эволюционный Круг начинается с Глобуса А выявлением прообразов представителей Семи Царств Жизни, которые на Глобусе В Пятого Плана должны будут конкретизироваться в их ментальных формах. Поскольку каждый План имеет семь подпланов, мысле-образ, спускаясь с высшего подплана к низшему, приобретает все более материализованную и конкретизированную форму.

На Шестом Плане, Кама, Глобус С, принимая ментальную форму, облакает ее в астральные субстанции и формирует сами объекты. Астральные объекты, попадая на нашу Землю, сначала облакаются эфирными оболочками, а затем — атомарно-молекулярными.

До этой точки, т. е. до Глобуса D, эволюция совершается по «нисходящей ветви», имея главной целью создание форм и тем самым предсоздание условий для выявления Духа, Разума и Жизни — трех активных вселенских Принципов. Развитие форм на этой ветви эволюции сопровождалось скопыванием в них высших вибраций, «экранировкой» материальными оболочками. Начиная с середины внутрипланетарной эволюции на Глобусе D, процесс приобретает обратный характер: по мере эволюционного продвижения всех Царств Жизни происходит утончение форм и высвобождение ранее спрятанных сил.

2.3.2. АРХИТЕКТОР КОСМИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

Прежде чем приступить к изложению главного вопроса этого раздела, целесообразно совершить краткий обобщающий обзор ранее данных сведений о проявлении Космоса, так как нам предстоит сделать следующий шаг в описании этого явления и всей Эволюции. Для иллюстрации упоминаемых понятий приводится схема, представляющая вечную смену Пралай и Манвантар и происходящую на их протяжении эволюцию материализаций принципов.

Бытие Космоса, согласно эзотерической доктрине, подчинено Единому Закону, в силу которого оно представляет собою вечный периодический процесс, хотя и поделенный на периоды Кальпы — каждый из которых строго одинаков по длительности и неповторим по содержанию, — но тем не менее никогда не имевший первой Кальпы и не имеющий конца в будущем. Одна из фаз этого колебательного процесса (на рисунке — нижняя) представляет собою постепенную материализацию, т. е. образование из более «тонких» субстанций менее «тонких» и из простых форм и структур более сложных и «плотных», которая доходит до максимума (в нашей Солнечной системе до «химических» атомов и форм из атомарно-молекулярного вещества) и затем сменяется на такую же постепенную «дематериализацию» и «одухотворение».

Что происходит во второй фазе, нам неизвестно, кроме того, что это — состояние полного равновесия и отсутствия каких-либо форм субстанций. Когда вся Вселенная, находясь в этой фазе, «растворяется», то ее обитатели, включая людей, сознание которых не расширилось в течение Манвантары до Атмического Плана, переходят в бессознательное состояние. Иное происходит с Посвященными, достигшими при жизни на Земле Плана Нирваны: в период Пралайи, утратив телесность, они сохраняют индивидуальное сознание, что и называется достижением *Паранирваны* (или *Паранишпанны*), описываемой как «величайшее Блаженство на протяжении Семи Вечностей». Это состояние, приводящее к правильной оценке смысла Не-Бытия, которое является Абсолютным Бытием, имеющее отношение к Единой Абсолютной Истине — *Парамартхасатья* — на ее Плане. «Лишь ясным умом, не затемненным Личностью, и накоплением заслуг многочисленными Существованиями, посвященными Бытию во всей его совокупности (вся живущая и сознательная Вселенная), человек освобождается от личного существования и, погружаясь и становясь воедино с Абсолютом, продолжает существовать в полном обладании *Парамартха*» (1, с. 99).

На рисунке точка пересечения нисходящей ветви полупериода Пралайи с осью Времени является моментом «пробуждения» Брахмы, началом Манвантары. Этому предшествует переходный период, обычно отсутствующий в экзотерических описаниях космогонии. По-видимому, именно переходному периоду соответствует состояние субстанций, называемое Хаосом, хотя этот термин используется иногда в более широком смысле, как характеристика непроявленного состояния безотносительно ко времени.

Как уже отмечалось, в момент проявления Третий Космический Принцип, Мулапракрити, выявляется как Третий Вселенский Принцип, Вселенская Иллюзия. Однако необходимо теперь уточнить, что Вселенская Иллюзия эмануруется во время проявления Вселенной, что происходит во Вторичном Творении (Творение Тьмы) и чему предшествует Период Первичного Творения (Творения Света), во время которого проявленный Третий Космический Принцип лучше всего отождествляется с Прадханой ведантистов — вечной и наитончайшей субстанцией, вторым (проявленным) состоянием Мулапракрити.

То же самое можно сказать и о других Космических Принципах. Однако истинные наименования первичных состояний

Принципов, используемые в эзотерической доктрине, сокровенны, а события, относящиеся к Периоду Первичного Творения, — это сфера знания Посвященных.

Отметим, что понятие *Прадхана* является как бы связующим звеном и обобщением, высший аспект которого касается (или даже тождественен) Мулапракрити, а низший — Вселенской Иллюзии. Аналогично другое ведантическое понятие, *Пракрити*, своим высшим аспектом сопряжено с низшим аспектом Прадханы и со Вселенской Иллюзией, а своими низшими аспектами — с дифференциациями Акаши, включая «физический эфир», дающий начало атомарно-молекулярному веществу.

Акт проявления Космоса в экзотерических источниках изображается как «пробуждение» Брахмы (или Логоса). При этом, следуя психологическим законам, ему приписывается первая мысль-удивление: «ничего нет!» — соответствующая «творению» Пассивного Эфира, или Вселенской Иллюзии эзотерического мировоззрения; затем — мысль-воспоминание о том, что было в прошлой Манвантаре, т.е. мыслетворчество, приводящее к восстановлению мысле-образа нового начального состояния Космоса, равнозначное проявлению Вселенского Разума и Третьего Плана Сознания — Махата, и т. д.; вся Эволюция представляется как следствие излияния Энергии и Воли Брахмы или других Богов. В эзотерической философии широко используются изобразительные возможности подобного описания, но при этом под Логосом и Брахмой подразумевается некоторый класс, или степень, Иерархии Высших Существ. Иерархических степеней существует большое число, что соответствует многочисленности ступеней Высшего Сознания и огромному разнообразию видов высшей деятельности в Космосе. Но, как уже отмечалось, к какому бы классу ни относились Высшие Существа, они все обязательно проходили человеческую ступень Эволюции.

Поэтому, когда в эзотерическом источнике упоминается Мысль, или Разум, Логоса, Брахмы, Ишвары, Вишну и любого другого Бога, то при этом могут иметься в виду три понятия: (1) Вселенский Разум в качестве Вселенского Принципа, т. е. ноумена всех проявлений Сознания и Закона; (2) Махат — План Божественного Разума, или План Атмы; (3) Разум Высших Существ, обитающих на Высших Планах Бытия и руководящих Эволюцией Вселенной. На эти три понятия можно взглянуть под другим углом: (1) ноумен Знания, (2) ноумен +

упадхи = потенциальность Знания (Гнозис, сам по себе) и (3) раскрытие истинного, вечного Знания Космоса в индивидуальном сознании.

Точно так же существует Вселенская Энергия, или Воля, как Принцип, пронизывающий все Планы. Это Фохат и его дифференциации, способные (благодаря наличию качеств, унаследованных от Вселенского Разума) следовать Единому Закону. Однако, чтобы Фохат начал действовать, он должен сам получить «направляющий» импульс Разума, т. е. приказ Воли. Этот акт совершается Высшими Существами соответствующих Иерархий, которые сами действуют, опираясь на истинное Знание — коллективную Мудрость Высших Иерархов, — носящее название *Джью*.

Акаша (и ее до-вселенские проявления состояния) совершенно пассивна, пока не приходит в соприкосновение с Фохатом. Последний же, как только что отмечалось, не может действовать, не получив импульса со стороны Высших Существ. Поэтому все многообразие эволюционных процессов — результат творчества Разума и Воли Высших Иерархий, скрывааемых под именем Логоса или какого-нибудь Бога. По этой же причине о высших аспектах или состояниях энергии или субстанции говорят как о Духах и Владыках низших состояний тех же энергий и субстанций. Поэтому же излучения (Вибрации) какого-либо Плана Бытия или какой-нибудь Галактики, Звезды или Планеты называются энергией, силой или волей Духа — Иерарха, возглавляющего всех Иерархов соответствующего Плана Бытия, Галактики, Звезды или Планеты. Подобные наименования в эзотерической интерпретации не менее научны, чем утверждение, что «сила действует по закону природы»; более того, такие наименования и данное утверждение совершенно тождественны для тех, кто понимает тождественность понятий «разумность» и «следование закону» или «знание закона».

Итак, Период Первичного Творения завершается проявлением Семи Космических Принципов и Высших Иерархов — Космических Духов, которые в прошлых Манвантарах достигли той степени совершенства, когда индивидуальность самовоспроизводится после окончания Пралайи. Затем начинается Период Вторичного Творения, когда постепенно проявляются Вселенные. Создание каждой Вселенной — это творчество Высших Иерархов. Они, опираясь на свое Знание Единого Закона Космоса, выступают в роли Архитектора каждой Вселенной.

При этом они своею Волей направляют Фохат, а через него Акашу и Вселенскую Жизнь к пробуждению одного Лайа-Центра за другим. Лайа-Центры — выявления Седьмого Вселенского Принципа — уже описывались как аналоги голограмм. Опираясь на эту аналогию, можно сказать, что суперпозиция всех вибраций соответствующей Вселенной (Солнечной системы или Планеты), образовавшаяся при окончании прошлой Манвантары, вновь расшифровывается в объекты, породившие эти вибрации в процессе их прошлой деструктуризации. «Ожившая» Вселенная получает возможность развиваться далее, начиная с ранее достигнутого уровня.

Вновь проявленные Высшие Существа Вселенской Иерархии, опираясь на свое видение и руководство Высших Иерархов, приступают к творческому управлению Эволюцией Вселенной. Круг за Кругом они одновременно руководят деятельностью Фохата по выявлению суб-принципов Вселенских Принципов, формированию из проявленных и дифференцированных субстанций Солнечных систем, Планетных Цепей и представителей Семи Царств Жизни на каждой из Планет.

Поскольку наше Малое Колесо находится во второй половине Четвертого Круга, то все Вселенские Принципы полностью выявлены только своими четырьмя аспектами и лишь появляются признаки выявления пятого. Так, все экзотерические источники упоминают четыре элемента — дифференциации Акаши (Огонь, Воздух, Воду и Землю) и лишь некоторые говорят о пятом — Эфире, о котором современная наука давно догадывается и который станет видим в конце этого Круга, а в следующем займет равноправное положение с остальными. Точно так же науке известны четыре основные силы, а последнее время «оживает» гипотеза о существовании пятой. Общепризнаны четыре состояния вещества, если плазменное считать первым (огненным), газообразное — вторым (воздушным), жидкое — третьим (водяным) и твердое — четвертым (земляным). В физике элементарных частиц широко используется понятие вакуума — пятого (эфирного) состояния, которое в наш практический обиход войдет в конце Круга. С утверждением эфира произойдет выявление одного из трех Элементальных Царств, сейчас видимого лишь Посвященным и редким людям, одаренным ясновидением от рождения. Возрастающее осознание реальности эфира — это одно из следствий прохождения Землей поворотной точки Четвертого Круга и движения по Восходящей Ветви Эволюции.

В заключение данного раздела приведем отрывок из *Тайной Доктрины* Е.П. Блаватской (т. 1, с. 212), относящийся к Семи Кругам нашей планеты. «Наша Земля, как видимая представительница своих невидимых высших Глобусов-собратьев, ее «Владык» или «Принципов», должна существовать так же, как и другие на протяжении семи Кругов. В течение первых трех она формируется и твердеет; в течение четвертого она устанавливается и затвердевает; в течение последних трех она постепенно возвращается к своей первичной форме; она становится, так сказать, одухотворенной.

Ее человечество вполне развивается лишь в Четвертом — нашем настоящем Круге. До этого Четвертого Цикла-Жизни его «человечество» называется так лишь в силу недостатка более надлежащего термина. Подобно личинке, становящейся куколкой, затем бабочкою, Человек, или, вернее, то, что становится Человеком, проходит через все формы и царства в течение Первого Круга и через все человеческие формы в течение двух следующих Кругов. Достигнув нашей Земли в начале Четвертого, в настоящих сериях Жизненного Цикла и Рас, Человек появляется, как первая форма на ней, будучи предшествующим лишь минеральным и растительным царствами — даже последнее должно развиваться и продолжать свою дальнейшую эволюцию через посредство человека. Это будет объяснено во втором томе¹. В течение будущих трех Кругов человечество, подобно Глобусу, на котором оно живет, будет постоянно стремиться снова принять свою первоначальную форму Воинства Дхиан-Коганов. Человек, как и каждый атом во Вселенной, стремится стать Богочеловеком и затем — Богом».

Упомянутое Воинство Дхиан-Коганов объединяет многие степени Высших Иерархий. Совокупность Высоких Планетарных Духов (Дхиан-Коганов) «образует Проявленный Глагол Непроявленного Логоса и составляет одновременно Разум Космоса и его Непреложный Закон» (1, с. 345). «Иерархия Творящих Сил разделяется эзотерически на Семь (четыре и три), заключающихся в Двенадцати великих Степенях, символизированных двенадцатью знаками Зодиака. Семь из проявленной шкалы связаны, кроме того, с Семью Планетами. Все они подразделены на бесчисленные Группы божественных, духовных и полудуховных и эфирных Существ.

¹ В данной книге этот вопрос освещен в гл.3, раздел «Антропогенез».

Намек на Главные Иерархии среди этих групп дан в великой Четверице, или экзотерически в четырех телах, и трех способностях Брахмы и Панчасья, пяти Брахм, или пяти Дхиани-Будд в буддийской системе.

Высочайшая Группа состоит из Божественных Пламен, называемых «Огненными Львами» и «Львами Жизни», эзотеризм которых надежно скрыт в знаке Льва Зодиака. Это нуклеолы Высшего Божественного Мира. Они есть Огненные Дыхания, Не Имеющие Формы...» (1, с. 271). Нуклеолы — это то вечное, неизменное и не имеющее формы, что, подобно голограмме, периодически воспроизводится в виде проявленных Нуклиев и дает начало всем формам Жизни, оставаясь их Первым Ноуменом.

2.4. СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ЧЕЛОВЕКА

2.4.1. АТМА И ПЯТЬ ТЕЛ ЧЕЛОВЕКА

Как отмечалось при рассмотрении Семи Космических Планов Сознания и Бытия, обычный человек в своей деятельности, во всех своих проявлениях проходит многочисленные циклы, не покидая четырех низших Планов. Ему дана Природою возможность касаться Третьего Плана — Плана Нирваны. Он может осветить свое существование светом Атмы и даже полностью погрузиться в него, достигнув «освобождения (*мокши* или *мукти*), т.е. прекратив циклическую эволюцию внутри Малого Колеса, однако происходит это весьма редко. Более того, значительная часть человечества не овладела сознанием даже Четвертого Плана, «застрыв» на различных подпланах Манаса — Пятого Плана.

Из этого обстоятельства следует, что обычный человек к данному моменту раскрыл в себе лишь наиболее грубые суб-принципы Космических Принципов. Тем не менее рассмотрение именно этих, уже раскрытых суб-принципов позволяет наиболее глубоко понять смысл как самих Космических Принципов, так и Человека — представителя Седьмого Царства Жизни.

Прежде чем приступать к этому рассмотрению, следует обратить внимание на то, что раскрытые в человеке суб-принципы проявляют себя в сложных сочетаниях, иногда столь взаимопроникающих, что выделение их как отдельных составляющих становится весьма условным. Вследствие этого принято несколько схем представления Семи Принципов Человека. Обычно они создавались для определенных практических це-

лей, когда чрезмерная детализация была излишеством. Между всеми этими схемами существует корреляция, позволяющая видеть их адекватность.

Глубокое освещение смысла каждого из Принципов Человека целесообразно давать одновременно с подробным описанием четырех низших Космических Планов, что будет осуществлено несколько позже, на «следующем витке спирали». Сейчас же прокомментируем нижеприведенную таблицу Семи Принципов Человека.

NN пп	Принцип	Функция	Форма	Таракта Раджа Йога*
1.	Дух, Атма	Воля Пुरुши	Свет	Атма
2.	Духовная Душа (Высший**) Буддхи	Знание Джнана	{ Буддическое Тело Тело Блаженства	Каранопадхи
3.	Человеческая душа: 1) Высший Манас или Низший Буддхи 2) Центр Гортани 3) (Низший) Манас и пять Индрий	Высший (чистый) Разум или Виджнана Понимание Ощущения	Тело Причинности Ментальное Тело	Сукшмопадхи или Тонкое Упадхи
4.	Животная Душа, Кама	Эмоции, проводник желаний	Астральное Тело	
5.	Жизненная Энергия, Прана: 1) Сукшма Прана	Энергия Тонкого Тела		
	2) Стхула Прана	Энергия Плотного Тела	Физическое Тело	Стхулопадхи или Плотное Упадхи
6.	Эфирный двойник	Проводник Стхула Праны		
7.	Плотное Тело, Стхула Шарира, Анна	Общее Упадхи или проводник		

* Тарака Раджа Йога — одна из браминских систем Йоги для развития чисто духовных сил и знания, ведущего к Нирване, — цитируется по *Тайной Доктрине* (1). Остальные сведения представляют собою компиляцию взглядов нескольких школ Йоги и экзотерической Теософии.

** Определение «Высший» взято в скобки, так как в некоторых системах Буддхи не делится на Высший и Низший. То же самое можно сказать о заключении в скобки слова «Низший», определяющего термин «Манас».

В таблице, кроме названия каждого Принципа (русского и на санскрите), даны сведения о функциях и формах, в которых эти Принципы проявляются в действиях и конституции человека, а также приведено деление, принятое в практике Раджа-йогинов, на Упадхи, т.е. основы или проводники трех основных «сил» человека или видов его деятельности: духа, разума и жизни (в ее физиологическом аспекте).

Первые сведения об Атме, или Духе, даны во «Введении» и в разделе «Семь Космических Планов», где отмечено, что это Высшая Вибрация, доступная восприятию человека и достигаемая им при устремленности к познанию Высшего Света. Если человек утвердит свое сознание на Атмическом Плане, т. е. может пребывать в Нирване по своей воле, он фактически кончает свое человеческое существование и становится Дэвом, существом Божественным, освобожденным от каких-либо желаний личного характера, — становится одной из Искр Единого. После этого открывается возможность к утверждению сознания на Втором и Первом Космических Планах.

Первый Космический План — План Логоса, или Единого, подобно всем другим Планам, имеет семь подпланов. Однако в отличие от всех других Космических Планов План Единого остается непроявленным и неразделенным (авьякта) во всех фазах Кальпы. По этой причине его семь подпланов — это не что другое, как сами Семь Космических Принципов. В настоящий момент нас интересует Шестой Космический Принцип — Единая Жизнь, или Превышняя Душа, которая носит также названия Атмана, Пуруши, или Пурушоттамы, и Высшего Я, а также, после низведения в Человека, — Высшего Эго. Обсуждая Законы Эволюции Космоса, мы отмечали, что именно человек является той формой, которая достигает в результате долгой эволюции качества, называемого индивидуальностью. Индивидуальность — это предельная дифференциация Превышней Души, или Высшего Я. Из сказанного становится ясным, почему Первый Принцип Человека — Атма, или Дух, — несущий высшее проявление Света Единого, отождествляется с Высшим Эго человека, а сама Вибрация Атмы в человеке называется Высшей Волей, Волей Пуруши и его Шакти — той Бесконечной Божественной Силой, которая нами воспринимается в трех аспектах Духа, Разума и Жизни.

Свет Атмы, или Воля Пуруши, в человеке «укутан» в оболочках низших Планов, неспособных к восприятию высоких атмических вибраций. Поэтому сознание человека сосредото-

чено на низших вибрациях, характерных его «внешним» оболочкам; человек отождествляет себя с ними и теряет способность осознать свою сокровенную высшую сущность.

Устремление к Красоте во всех ее проявлениях приводит к постепенному угасанию желаний низшей природы, сердце человека поворачивается к другим людям, Свет Буддхи сжигает эгоистическую ограниченность — то низшее «Я», которое приковывает к себе сознание человека, — и однажды наступает мгновение познания Я Высшего, истинного, вечного...

Итак, Атма — Вибрация, связывающая человека с Семью Космическими Принципами, воспринимаемая прежде всего как Пуруша, но являющаяся также Божественным Знанием Вселенского Разума и Волей-Шакти, или Высшей Волей, так часто унижаемой религиями, представляющими ее не Законом Единого, а насилием Сверхсущества над своими же несовершенными порождениями. В действительности Высшая Воля — это преломление в индивидуальности Космического Закона Эволюции, — Закона, который предопределяет этапы развития человека с точностью, которую мы наблюдаем в астрономических явлениях, и который с той же точностью обеспечивает эти этапы всем необходимым для успешности развития. Однако каждая индивидуальность, достигнув в процессе первоначального механического прогресса определенной ступени раскрытия сознания (для большинства людей это произошло в середине Четвертого Круга), самостоятельно определяет, следовать ли ей путем, согласующимся с естественной, т.е. законной, Эволюцией, или путем эгоистического уклонения от нее. Период шатания долг, но всему приходит конец.

Приступая к описанию смысла Второго Принципа Человека, целесообразно сразу же подчеркнуть, что Буддхи — это Упадхи Духа, т.е. та субстанция и форма, «попадая» в которую Атма начинает «действовать» аналогично тому, как электромагнитное поле выявляет свой потенциал при внесении в него проводника электрического тока. Ведантисты Буддическое Тело называют Анандамайакоша — Тело Блаженства, — ибо высшая вибрация, представляемая Атмой, осознается именно как блаженство, Высшая Радость. Это и есть та Высшая Эмоция, в которую йогин стремится «переплавить» обычные человеческие чувства. По этой причине утверждается

(1, с. 712), что «Буддхи, Покров Анандамайа, есть лишь зеркало, отражающее абсолютное блаженство».

В таблице Семи Принципов Человека отражены два варианта классификации, в одном из которых термин Буддхи использован для определения Второго Принципа, а в другом этот термин используется дважды: как «Высший Буддхи» — в том же самом значении, и как «Низший Буддхи» — для наименования части Третьего Принципа; причем Низший Буддхи соответствует Высшему Манасу первой классификации, выделяющей еще и Манас Низший. Причина такой двойственности объясняется тем, что первый вариант акцентирует внимание на субстанциональной природе строения человека (она у Духовной Души и у Человеческой Души различна), а второй вариант ориентирован на определение природы Упадхи, реально проявляющегося при отделении йогинном одного Упадхи от другого. В этом процессе (у обыкновенного человека он происходит после смерти) та часть Манаса, которая называется Виджнянамайа Коша и относится к «чистому» (т. е. не рассуждающему, а знающему на основании «духовного опыта») Разуму, отрывается от Низшего Манаса и ассимилируется Духовной Душой. Это явление отражено в четвертой колонке таблицы.

Функция Буддхи — Джнана, Знание, т.е. осознание объектов и явлений. Вспомним, какая разноголосица и путаница наблюдается в освещении этого понятия современной наукой. Причина раскола между различными экзотерическими толкователями заключается в отсутствии обоснованной системности классификаций различных способов познавания, неспособности современной науки дать четкое определение рациональному и иррациональному аспектам процесса познания. Подробное рассмотрение этого вопроса уместнее провести в рамках обсуждения практической Йоги; здесь же отметим, что *полное* Знание включает в себя несколько фаз, формирующих три состояния, или уровня, познания:

- 1) Знание Стхулы — осознание на чувственно-конкретном уровне Низшим Манасом;
- 2) Знание Сукшмы — осознание на уровне абстрактного мышления Высшим Манасом (уровень философских обобщений);
- 3) Знание Караны — осознание при помощи Буддхи, т.е. духовным постижением (без участия Индрий — пяти чувств, известных обыкновенному человеку).

Знание Стхулы ограничено рамками Физического Плана и основывается на данных ощущений (пяти Индрий). Знание Сукшмы — результат ментального анализа и обобщения информации, поставляемой обычно Низшим Манасом. Лишь Знание Караны, получаемое с помощью «шестого чувства», т.е. путем прямого духовного касания изучаемого явления и проникновения в его глубину, в самую сущность, не связано с ощущениями пяти наших чувств и их ментальной «обработкой», в связи с чем часто ошибочно трактуется как «подсознательное».

Из вышесказанного ясно, что Третий Принцип Человека — Человеческая Душа, или Манас, — это интеллект, рассуждающий разум обыкновенного человека. Высший Манас, осуществляющий абстрактное ментальное познание и допускающий касание духовных вибраций Буддхи, иногда называют Вдохновенным Интеллектом. Он открыт озарению и осуществляет интуитивное постижение вещей и явлений.

Четвертый Принцип Человека — Животная Душа¹, или Кама-Рупа, т. е. «тело желаний», на санскрите), — наиболее сильно развитая часть животного наследия в человеке. Это сфера сознания, вибрации которой формируют эмоции, предпочтения, привязанность и антипатию. Вместе с Сукшма-Праной, т. е. тонкой энергией, она образует Астральное, или Тонкое, Тело человека, а вместе с Низшим Манасом — Тонкое Упадхи — основу и проводник деятельного Разума.

Физическое тело, как видно из таблицы, включает в себя (1) Плотную фракцию жизненной энергии (низшую часть Пятого Принципа Человека) и (2) Шестой Принцип — Линга Шарира² — двойник Седьмого Принципа, однако в отличие от последнего, имеющего молекулярно-вещественное строение, построенный из эфирных субстанций первых четырех подпланов Плотного Плана. Именно Линга Шарира является проводником жизненной энергии: благодаря его эфирной компоненте в нервной и других системах происходит обеспечение жизненной энергией всей физиологической деятельности человека.

Таким образом, мы кратко познакомились с каждым из Семи Принципов Человека, отметив, что в современном человеке раскрыты к действию и осознаны лишь пять из Семи Кос-

¹ В некоторых источниках термин «Животная Душа» относится к Третьему Принципу; он же иногда носит название «Разум», а Четвертый Принцип — «Воля-Форма».

² Этим же термином иногда именуется Астральное Тело.

мических Планов, так как два Высших Плана представлены, образно выражаясь, в оболочке Третьего Плана — Атмы, и в настоящее время не выявлены. Каждому из четырех низших Космических Планов в строении человека соответствует одна из четырех его форм, а именно: Тело Блаженства, Ментальное, Астральное и Физическое Тела, или Шарира.

Физическое Тело само представляет собою совокупность двух форм, одна из которых — Плотное Тело, или Стхула Шарира, — является формой превалирующего выявления Седьмого Вселенского Принципа в человеке, а вторая — Линга Шарира — связующее звено (проводник) между Плотным Телом и Шестым Вселенским Принципом, т. е. Вселенской Душой, или Жизнью. Преобладающее выявление потенциальности Шестого Вселенского Принципа осуществляется в Астральном Теле, деятельность которого Шри Ауробиндо очень выразительно назвал «виталической», или «витальностью».

В Ментальном Теле максимальное выявление получает Пятый Вселенский Принцип — Акаша, точнее ее первая дифференциация, Огонь; при этом обнаруживается не только его роль как Космической Материи, но и как проводника Вселенского Разума, Махата, в Море Форм (Рупа). То же самое можно сказать и в связи с Буддическим Телом, представляющим предельное раскрытие Четвертого Вселенского Принципа — Фохата — в человеке. Фохат выполняет роль проводника Знания на низшие Планы Вселенной, почему и утверждается, что он разумен.

2.4.2. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Продолжим описание каждого из тел человека.

Наше Плотное Тело — Стхула Шарира, — состоящее из атомарно-молекулярных веществ Физического Плана, является, конечно, наиболее грубым из всех тел и наименее долговечным. Однажды наступает момент прекращения его деятельности, т. е. происходит то, что мы называем смертью. Правда, смерть совсем необязательно связана с недолговечностью Плотного Тела, так как в основе этого явления лежит разобщение Плотного Тела с его эфирным двойником — Линга Шарира, — являющимся, как уже отмечалось, проводником жизненного начала. Причин для такого разобщения известно много, и некоторые из них могут вызвать смерть при вполне «крепком» Плотном Теле. Это может быть «удар» эмо-

ционального характера, т.е. чрезвычайно сильная реакция Астрального Тела, например, на какое-нибудь печальное событие, внезапно происшедшее с самим человеком или с близкими ему людьми. Если такой эмоциональный импульс приведет лишь к частичному выделению эфирного двойника, то наступит обморок — временная утрата сознания и физической активности. Подобный же эффект достигается анестезирующими веществами при общем наркозе, когда также происходит частичное выделение эфирного тела, воспринимаемого ясновидящим как голубоватое облако.

Примерно через три дня после смерти эфирный двойник сбрасывается и человек остается в освобожденном от физических покровов Астральном Теле, относящемся по своему субстанциональному составу к Шестому Космическому Плану. Сброшенный эфирный двойник испытывает притяжение к покинутому Плотному Телу и до своего разложения держится вблизи трупа. Часто нервное возбуждение людей, переживших смерть близкого человека, дает им возможность воспринимать вибрации эфирного тела. В этом случае они видят его, принимая за «привидение».

Что же представляет собою Тонкое Тело и как воспринимается Мир Тонкий человеком, освободившимся от Физического Тела? Ведь это и есть пребывание в загадочном «загробном мире», вопрос о существовании которого одними мировоззренческими системами решается положительно, а другими — отрицательно. К сожалению, он до такой степени сросся с понятием «вера», что даже после появления экспериментального знания (в результате успехов реанимационной медицины), подтверждающего продолжение жизни после ухода из плотного тела человека, западная наука продолжает упорствовать в отрицании, которое можно назвать «атеистическим суеверием».

Однако нас интересует точка зрения по этому вопросу эзотерической философии, которая полностью совпадает с известными свидетельствами индийских йогов. Специальная тренировка в сосредоточении сознания и развитии своей воли позволяет приобрести способность выделять астральное тело из плотного без разделения последнего со своим эфирным двойником. Овладев этим процессом («выделением астрала»), человек может при жизни многократно «заглянуть» в Мир Тонкий. В зависимости от умения распределять сознание между Планами он может при этом или совершенно «терять из виду» свое земное окружение, или, наоборот, одновременно наблю-

дать оба Плана, свободно перемещаясь (совершая полет) в тонком теле. Заметим, что так называемые экстрасенсы и сенситивы, в том случае когда они обладают ясновидением, пользуются именно своей раскрытой способностью видения «тонким зрением», оставаясь при этом в плотном теле.

У некоторых людей ясновидение только пробуждается, и они им не управляют, в том смысле, что не могут обращаться к нему по желанию, или не могут направить его на желаемый объект и видят все спорадически и хаотично. Точно так же могут происходить спорадические, неуправляемые выделения астрала, сопровождающиеся малоуправляемым поведением в Мире Тонком. Как уже отмечалось, все люди ежедневно, с той или иной степенью осознанного управления своими действиями, проводят несколько часов на Астральном Плане, когда они спят. Сновидения — это свидетельства, сохранившиеся в памяти, о действиях на этом Плане. Очень часто сны остаются в памяти лишь в виде отрывков, произвольно соединенных и поэтому мало понятных. Провалы в памяти возникают у просыпающегося человека в моменты перехода с более высоких планов на низшие, так как при этом происходит «разрыв» сознания. Йога имеет методы, позволяющие развить способность запоминать сны полностью, устраняя эти разрывы и, что более важно, делая человека во время сна столь же сознательным, как и во время бодрствования на физическом Плане. В последнем случае деятельность человека не имеет перерывов и смен из-за перехода из бодрствующего состояния в сон. Он вполне сознательно использует возможности Астрального Плана для решения задач, стоящих перед ним на физическом Плане. Однако развитие такой способности обычно требует большого труда.

Тонкий Мир во многом похож на Мир Плотный. Так, тонкие субстанции имеют состояния, похожие на газообразное, жидкое и твердое состояния плотного вещества. Однако вибрации этих субстанций значительно выше, чем вибрации атомарно-молекулярных веществ физического Мира. Поскольку органы чувств физического тела не могут отвечать на столь высокие частоты, то объекты Тонкого Плана остаются невидимы, неслышимы, неосязаемы и т. д. Умение переключать сознание с сигналов «плотных» чувств на сигналы чувств тонких и составляет сущность ясновидения и яснослышания. Подобно тому как невидимый эфир проникает весь видимый Плотный Мир, так же и субстанции Мира Тонкого проникают через все эфирные и атомарно-молекулярные объекты, не оставляя никакого

следа и не встречая никакого сопротивления, — различие в частотах лишает их возможности взаимодействия.

Состояние человека после смерти может быть самым различным — от бессознательного сна (он случается у материалистов, воспитанных в отупляющем отрицании существования души, даже в виде гипотезы) до широчайшего разнообразия и немыслимой при земном существовании интенсивности и красоты эмоциональной, ментальной и духовной жизни. Реализация этих возможностей полностью зависит от содержания жизни человека на Плотном Plane.

Астральный План имеет ряд подпланов, каждый из которых отвечает некоторому диапазону вибраций и соответствующих им проявлений всех аспектов сознания. Поскольку «подобное притягивается к подобному», то тонкое тело человека (хочет он того или нет) попадает в сферу вибраций, которые были характерны для его желаний и эмоциональных проявлений при земной жизни. Сначала происходит встреча с низшими вибрациями, из тех, которые сам человек порождал в физическом теле. Теперь он должен «изжить» и «выжечь» весь запас энергии в этом диапазоне вибраций. «Очистившись», он переходит на более высокий подплан, и процесс повторяется.

Так, в Тонком Мире человек дополнительно усваивает пагубность низменного и воспитывает в себе отвращение к низшим вибрациям, а затем получает возможность совершенствования своего сознания в тех аспектах, которые попадали в сферу его деятельности на Физическом Plane. Начать расширение сознания в некотором новом направлении, не представлявшем интереса до смерти, на Тонком Plane обыкновенный человек не может. Этот факт высвечивает особую значимость пребывания человека на Плотном Plane: только на Земле он твердо «стоит на ногах» и может включить свою волю в новое для него направление. Тонкий же Мир дает широчайшие возможности совершенствования тех способностей и качеств, которые намечаются на Земле.

Однако возможности Мира Тонкого для каждого человека тоже имеют свои пределы, и, когда они им достигнуты (на это обычно требуется около тысячи лет), он сбрасывает астральное тело, т.е. вновь умирает и вновь рождается, но уже в ментальном теле на Ментальном Plane. В настоящее время у развитого человека срок пребывания в Мире Тонком может сократиться до нескольких лет, а у наиболее продвинутых — до года и менее.

Подобно тому как, сбросив физическое тело, человек «захватил» с собой все черты характера, навыки и способности, точно так же, сбросив астральное тело, он сохраняет все свои достижения как земного, так и астрального периода деятельности, аккумулируя их в очищенном виде как наклонности или скрытые зародыши, развитие которых определит строение и состав будущего астрального тела, характер и способности в последующей земной жизни.

Ментальный План, как и все в Космосе, имеет семеричное строение; но, кроме того, его подпланы объединяются в две группы, одна из которых (именно она называется Ментальным Миром) соответствует вибрациям чувственно-конкретного мышления, а вторая, высшая и отвечающая «чистому» Разуму, носит название Мира Огненного, вибрации которого — это сфера абстракций, одухотворенных помыслов и стремления к Красоте, не запятнанного эгоизмом. Эта сфера — носитель вибраций, которые в жизни на Земле воспринимаются человеком как веления его совести и озарения интуиции.

Продолжительность и характер деятельности в Мире Ментальном и Мире Огненном также предопределяются умственной деятельностью человека в предшествующей жизни на Земле. Скучная или низменная умственная жизнь в Мире Плотном даст слабый и ограниченный по содержанию импульс к жизни в Мире Ментальном, а отсутствие возвышенных устремлений может сократить пребывание в Мире Огненном до краткого мгновения, в течение которого формируется Причинное Тело человека. Оно называется так в связи с тем, что именно в нем вечно хранятся все накопления, слагающие исходные качества, а тем самым и будущую судьбу человека при его возвращении на Землю.

Подводя итог этому краткому описанию «загробного мира», выделим следующие моменты:

1. Смысл и содержание жизни человека на высших Планах заключается в осознании смысла своей жизни на Земле, в выявлении ложных представлений и стремлений и в достижении тех целей, которые он ставил перед собою в плотном теле, устремляясь к развитию способностей, расширению сознания, как в ментальной, так и в эмоциональной сферах. Освобождаясь от ограничений физического тела, человек касается высших вибраций во всех сферах, представлявших предмет его поисков и деятельности.

2. При этом происходит последовательное сбрасывание тел и кристаллизация всех развитых качеств в Причинном Телѣ, сложенном из субстанций Мира Огненного — высшей сферы Ментального Плана.
3. После прохождения Мира Огненного человек «спускается» сначала в Мир Ментальный, облакаясь там в ментальное тело, состав и строение которого определяются соответствующими вибрациями Причинного Тѣла. Затем, продолжая «спуск», человек облачается в астральное тело, также формируемое под влиянием «зародышей» эмоций, хранящихся в Причинном Тѣлѣ, создает Линга Шарира и на четвертом месяце развития утробного плода входит (воплощается) в свое будущее плотное тело.
4. Этот цикл, называемый перевоплощением, повторяется на протяжении Манвантары или меньше, если человеку удастся раньше достичь мукти — освобождения, о котором речь пойдет позже и которое и есть цель многократных перевоплощений.

2.5. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

2.5.1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В данном разделе мы надеемся пролить свет эзотерической доктрины на вопрос о месте, занимаемом человеком в эволюционной цепи Царств Жизни. Современная наука имеет представление о ступени, предшествующей человеку, и хотя (с эзотерической точки зрения) частично, но все же улавливает основные моменты связи человека с животным миром. Относительно ступени, следующей за человеком, наука не имеет никакого представления, так как она не обладает методами познания «надземных» Планов Сознания и Бытия и не может прозреть отдаленное будущее Вселенной. Между тем без знания следующей ступени эволюции нет никакой возможности понять космическую сущность человека, а следовательно, и смысл его Бытия.

Согласно эзотерической философии, человек имеет принципиальное отличие от животного в том, что он — индивидуальность, т. е. обладает своей, а не групповой (как у животных) душой, тем животворящим принципом, благодаря которому он — как «форма» — целостен и способен к самостоятельности. Второе принципиальное отличие — это появление зачатков Высшего Манаса, иногда называемого «чис-

тым» (т.е. не рассуждающим, а «знающим») Разумом. Особая роль Высшего Манаса заключается в том, что он проводник (оболочка, или упадхи) вибраций Причинного Тела, что и делает человека в отличие от животного существом, ответственным за свои мысли и действия, так как Причинное Тело — вечный хранитель предшествующих накоплений, слагающих судьбу человека.

Однако появление вышеуказанных признаков принципиального отличия у первобытного человека оставляет его практически в прежнем животном состоянии, во-первых, потому что зачаток Высшего Манаса требует длительного времени для своего развития и, во-вторых, индивидуальная душа, достаточно развитая для оживотворения животных, оказывается все-таки неспособной обеспечить жизнедеятельность более сложного человеческого организма. Поэтому первобытный человек в отличие от многих высокоразвитых животных долгое время не имеет сознания на высших Планах и остается полностью сосредоточенным на низших подпланах Мира Тонкого, т.е. в сфере желаний и страстей.

Опираясь на унаследованный инстинкт и приобретенный опыт, он постепенно начинает ориентироваться во внешнем мире, воспринимаемом им как источник наслаждений и страданий. Это взаимодействие с внешним миром постоянно развивает его астральное тело (Кама-Рупа), конечно, его грубейшую часть, так как все желания первобытного человека относятся к примитивной физиологической сфере. Мышление его бездействует, за исключением момента переживания сильной эмоции (на почве чувства боли, голода, холода или жары), пробуждающей смутное воспоминание об условиях, в которых этого страдания не было. Страдания же побуждают его к действию.

Долгое время (многие воплощения) человек восполняет недостаток развития своего астрального тела и Низшего Манаса. Весь мир его мыслей ограничен несколькими идеями, которые не могут играть руководящей роли в его жизни, и он прогрессирует чрезвычайно медленно.

В свете вышесказанного становится очевидной ответственная роль Высшего Манаса, несмотря на его зачаточное состояние. То малое число идей, которые первобытный человек накапливает за свою жизнь, вполне усваивается примитивным Высшим Манасом после его смерти и сохраняется в столь же примитивном зачатке Причинного Тела в виде способности

мыслить до периода формирования ментального тела перед следующим воплощением. Вновь образующееся ментальное тело формируется в полном соответствии с накопленными способностями и тем самым предопределяет более высокое начальное состояние разума в каждом последующем воплощении. Без Высшего Манаса этот процесс сохранения приобретенных способностей был бы невозможен, а следовательно, индивидуальная душа не могла бы развиваться. Именно поэтому образование индивидуальности сопряжено с появлением действующего, хотя и рудиментарного, Высшего Манаса.

Постепенно развивающиеся умственные способности начинают играть заметную роль в формировании эмоциональной жизни человека. Процесс утончения ощущений и чувств расширяет круг желаний человека, что в свою очередь активизирует деятельность Низшего Манаса. Расширение конкретного ментально-эмоционального опыта подводит его к необходимости обобщений, и, таким образом, однажды человек поднимается до простейшего, но тем не менее *отвлеченного мышления*. Этот момент знаменует собою начало развития Высшего Манаса, ибо обобщение и абстрагирование — это и есть сфера его деятельности.

С этого же момента можно говорить о человеке как о существе, отличном от животного не только в потенции, но и в проявлениях его текущей жизни, так как его Эго хотя и в слабейшей степени, но все-таки начинает выявлять себя на четырех Планах Космоса.

Эго, или Мыслитель, человека объединяет три его высших принципа, которые, постоянно обогащаясь вибрациями развивающегося Высшего Манаса, сохраняются одними и теми же в каждом воплощении. Эта вечная часть человека — манифестация его Высшего Я на проявленном плане — и есть его истинное Я, или *индивидуальность*. Четыре же низших принципа не перевоплощаются, а каждый раз воссоздаются вновь под направляющим воздействием вибраций, накопленных в прошлых воплощениях Причинным Телом. Эти принципы суть *личность* человека, его низшее Я, с которым большинство людей себя отождествляют, так как не могут отвлечь свое сознание от низших вибраций и поднять его в сферу истинного Я.

В заключение раздела кратко осветим еще один аспект, характеризующий Принципы Человека, для чего представим конституцию человека следующим образом:

1. Атма
2. Буддхи
3. Манас (Высший)
4. Низший Манас
5. Кама-Рупа
6. Прана
7. Линга Шарира

От ранее обсуждавшейся данная классификация Принципов отличается тем, что в их число не включено Плотное Тело (заметим, что эзотерически это более правильно) и — что в данный момент для нас является существенным — Человеческая Душа представлена двумя Принципами — Манасом и Низшим Манасом. При таком представлении каждый следующий по порядку Принцип является упадхи для предшествующего и при этом оказывается более очевидной взаимосвязь и взаимообусловленность всех уровней Сознания Человека. Действительно:

1. Буддическое озарение обусловлено Светом Атмы.
2. Степень одухотворенности Высшего Манаса — это степень его просветленности Светом Буддхи (для обозначения озаренного Манаса существует санскритский термин — Тайджаса Манас).
3. Просветленность Низшего Манаса зависит от того, насколько он «открыт» для вибраций Высшего Манаса и насколько он «чист» для неискаженного их воспроизведения.
4. Именно Кама-Рупа, являясь проводником Низшего Манаса, определит эту «чистоту» и «открытость» Низшего Манаса, и ограничения, порожденные Камой, — это следствия ее возбужденности желаниями и страстями и ее склонности к «удовольствию», которое она сама порождает в своем упадхи — Пране.

Таким образом, очевидно, что одухотворение сознания начинается с подчинения страстей и желаний воле человека.

Если первая, очень длительная фаза существования человека целиком движима его животными желаниями, причем последние благодаря их ментальному осмыслению усиливаются в течение этой фазы, то заключительный этап человеческой эволюции начинается с пробуждением духовных устремлений, с постепенным осознанием Законов Космоса, которые сначала входят в жизнь как веления совести, интуитивное чувствование, не всегда передаваемое интеллектуальными понятиями. Следующая за человеческой ступень эволюции — это ступень существ, сознание которых утвердилось на Плате Нирваны.

При этом происходит огромный скачок в развитии каждого Принципа такой индивидуальности. Если для нас Единство Космоса — гипотеза, никак не отражающаяся в практической деятельности, то Дхиан-Коганы это Единство буквально осязают и не могут не следовать Единому Закону Космоса.

Человек, опирающийся на Манас, в котором вибрации его Высшей и Низшей частей переплетены, весьма далек от истинного Знания. Но он стремится к нему, сначала несознательно, а затем все более осознавая это стремление как цель. На этих ступенях эволюции его ведет вперед главным образом Закон Кармы, к обсуждению которого мы переходим.

2.5.2. ЗАКОН КАРМЫ В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Закон Кармы — это один из Законов Космоса, вне сферы действия которых нет ни одного явления, ни одного объекта, ни одного существа. Слово *карман*, от которого произошло название закона, на санскрите имеет ряд значений, а именно: деятельность (работа), действие, обязанность, судьба, — каждое из которых выявляет один из аспектов этого всеобъемлющего закона. Однако лучшим смысловым эквивалентом является его название как «закона причинности», т. е. утверждение причинно-следственной зависимости (в самом широком смысле) всех явлений, имеющих место в Космосе.

Конечный разум не в состоянии проследить практически неисчислимые причинно-следственные связи безграничного Космоса, поэтому попытка охватить Закон Кармы во всей его глубине и полноте — задача невыполнимая для человеческого интеллекта. Однако это не лишает нас возможности понять определенные аспекты этого закона.

Первый из них формулируется так: *существовать — это значит действовать*. Иными словами, бездеятельное существование невозможно. Это утверждение, по-видимому, достаточно очевидно. Однако осознание его глубокого смысла приводит к пониманию, что вопреки повседневной очевидности Космос — это закономерно связанное и гармонично действующее целое.

Второй, столь же всеобъемлющий аспект представляет собою утверждение, что *благодаря деятельности видоизменяется существование*. Кажущаяся тривиальность этого утверждения тем не менее в строгом применении к человеку трансформируется в основной закон образования судьбы: *каждый человек —*

творец своей Кармы, т.е. той деятельности, которая наполняет его существование. Все, что с человеком происходит в настоящее время, и все, что с ним будет происходить в будущем, — это следствие его собственной деятельности в прошлом и настоящем, деятельности в *мыслях, словах и поступках*.

Отсюда возникает стремление понять Закон Кармы как закон возмездия. Это очень зауженное понимание, так как с учетом смысла Эволюции, вечного процесса совершенствования, понятие «возмездие» вытесняется понятием «руководства» или «урока», ведущего к Истине. Признание Закона и стремление к его глубокому осознанию могут иметь место только при его проявлении через наслаждения и страдания — наиболее мощные стимулы всей деятельности человека. Однако, будучи осознан, Закон Кармы приведет человека к самодисциплине, к ускорению его эволюции, к поиску выхода из состояния страдания.

Остановимся на вопросе о соотношении «предопределения», формируемого Законом Кармы, и «свободы воли» человека. Противоположение этих понятий только кажущееся. На самом деле это понятия, *дополняющие* друг друга. Предопределение действует лишь там, где не проявлена воля (например, из-за ее слабости или из-за нежелания ее проявить). Люди могут изменять предопределение, конечно, в пределах возможности своей воли. О «свободе» воли не может идти речь, если она слаба или просто не проявлена, например из-за страха или неправильной оценки последствий. Заметим, что «свободная воля» долгое время руководствуется не Знанием, а личным желанием, что на самом деле свидетельствует о ее «несвободе» и ведет к укреплению кармических цепей. Лишь Мудрость, открывающая Знание Высшей Воли, т.е. манифестаций Единого Закона Космоса, делает человека поистине свободным.

Ранее, в разделе 1.6.7, мы уже провели достаточно широкое обсуждение Закона Кармы, в частности рассмотрели различные виды Кармы и механизм действия сил, формирующих судьбу человека. Здесь в заключение еще раз остановимся на одном практически важном моменте, имеющем прямое отношение к метафизическому обоснованию целесообразности следования законам общечеловеческой морали. Как обстоит дело, когда действие или даже не высказанная вслух мысль направлены в адрес другого человека? Как в этом случае формируется судьба человека-деятеля?

Любое действие и слово проявляют предшествующую им мысль (а также эмоцию и волевой акт). Мысль представляет собою определенную вибрацию в ментальной субстанции (эмоция — в астральной). Именно эта вибрация, адресованная человеком самому себе, побуждает его к совершению действия или высказыванию. Если же она направлена к другому человеку, то в зависимости от содержания она будет стремиться побудить к соответствующему действию адресата или людей, его окружающих.

Независимо от того, реализовался или нет помысел, представленный в этой вибрации, однажды она — подчеркиваем это — возвращается к пославшему ее. Это происходит неизбежно (хотя может значительно задержаться во времени). Вернувшись же, мысль «постарается проявиться» в судьбе ее создателя. Хорошо, если она имела доброжелательное содержание, и плохо, если несла зло, так как, пройдя в пространстве, она могла усилиться себе подобными вибрациями, и ее создатель «получит сторицей».

Отметим, что люди со слабым звучанием совести (т. е. с малоразвитым Высшим Манасом), узнав о том, что сам человек виноват в своих бедах, находят в Законе Кармы оправдание своему равнодушию к страданиям других людей. Им следует избавиться от такого «обоснования», поняв, что их встречи со страдающими predeterminedены их же Кармой, т. е. не случайны и, очень вероятно, даны им для компенсации ранее совершенного зла. Проявив равнодушие, человек не только не использовал эту возможность, но и ухудшил дополнительно свою Карму, так как равнодушие окружающих при будущих его страданиях получит поддержку от данного случая. Впрочем, это будет способствовать пробуждению в нем сострадания.

2.5.3. ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Итак, мы познакомились с Семейю Принципами Человека, с их соотношением с Семейю Космическими Планами Сознания и Бытия, со становлением человека как «вида» или как представителя Седьмого Царства Жизни, с Законом Кармы, движущим человека по ступеням Эволюции. Все это, хотя и обрисованное лишь легкими штрихами, все же позволяет понять, что эзотерическая доктрина усматривает *смысл человеческой жизни* — обратим на это еще раз внимание — *в постоянном*

расширении сознания, цель которого — достижение Плана Единого.

Встает вопрос, что же Древняя Мудрость говорит о путях достижения этой цели. Подробные наставления в этом являются предметом Йоги (которая имеет много ветвей, отличающихся друг от друга методологически и включающих в себя как эзотерические, так и экзотерические ступени), а также некоторых Учений, которые, будучи созвучны Йоге, тем не менее так не называются, но тоже состоят из открытой, общедоступной и подготовительной ступени и Сокровенного Слова, сообщаемого при Посвящении Каждому, преуспевшему на путях, указанных в открытой части. Ниже обсуждается ряд положений, общих для всех Учений.

Знание Закона Кармы дает ключ к нахождению Пути. «Существование — это деятельность», — гласит, как мы знаем, Закон. Тем более совершенствование, расширение сознания может иметь место лишь при деятельности. Почему мы воплощены здесь, именно в этих условиях, в этих действиях окружающей среды? Только потому, что наши действия согласуются с действиями данной среды. Чтобы «подняться» или «опуститься», достаточно изменить собственные действия. «Если, существуя в известной среде, — говорит Брахмана Чаттерджи (5, с. 92), — мы изменим наши действия соответственно с той средой, в которую мы стремимся, мы будем перенесены роковым образом, силою вещей в эту новую среду». И далее он приводит известную древнеиндийскую аналогию: «Если рыба, которая находится — благодаря своей прежней деятельности — на известной глубине, изменит свой воздухоносный пузырь соответственно глубине, в которую стремится, она будет унесена роковым образом, *силою вещей* (в данном случае силою тяжести) в эту новую глубину».

Но деятельность деятельности рознь. Критерий правильности деятельности определяется опять же смыслом жизни, ее целью, т. е. достижением Плана Единого. Чтобы дойти до цели, реализовать Единство, прежде всего необходимо уничтожить разъединение, обусловленное эгоизмом, инстинктом обособления. Вибрации эгоистического уровня не позволяют сознанию подняться к восприятию вибраций Высших Планов, лишенных разъединения. Когда сожжен эгоизм, встает еще ряд задач, но опыт первой победы облегчает и их решение.

Эгоизм как морально-этическая характеристика сознания человека — это обращенность сознания на низшее Я, подчи-

ненность сознания требованиям этого низшего Я, т. е. множеству желаний и страстей, порождаемых низшими Принципами человека, содержащими все наследие животного мира и полных интеллектуальных заблуждений. Сыграв свою положительную роль в формировании самосознания человека, эгоизм превратился в цепи или плотные покрывала, удерживающие сознание в сфере вибраций низших Планов силою желаний и страстей.

Поэтому Путь совершенствования — это деятельность бескорыстная, лишенная честолюбия, гасящая желания (не сковывающая, а именно гасящая или выжигающая их силой самого же сознания), возвышающая чувства (не тушащая их, как это иногда утверждается в ошибочных комментариях к Йоге, а очищающая и облагораживающая), пробуждающая в душе человека самоотреченность во имя общечеловеческих ценностей, во имя Общего Блага.

Эгоизм — это следствие авидья, т. е. неведения того факта, что мы составляем Одно со всем. Это неведение уничтожается по мере расширения сознания, по мере его проникновения в сферу вибраций Буддхи.

Человек отличается от животного и животное от растения только ступенью своего сознания. Вибрация Единого, всегда неизменная, присутствует везде и во всем, и вся Эволюция Космоса — это выявление скрытого Присутствия все более в ярком и чистом виде, продолжающееся до тех пор, пока оно не станет главенствующим, все объединяющим аспектом Бытия.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем главное: *путь к совершенству — это деятельность, пронизанная стремлением избавиться от эгоизма и желания*. Любая другая деятельность сопровождается накоплением сил, действующих на низших Планах и, естественно, здесь же и удерживающих человека. Однако мало кто всецело отдает себя деятельности, не руководствуясь при этом определенными желаниями. Поэтому большинству людей кажется, что активная деятельность всегда иницируется желаниями. Трудно преодолеть это убеждение ссылкой на авторитет или путем размышления и волевых решений, принятых в результате таких размышлений. Обычно это длительный процесс самовоспитания, включающий в себя не только углубленные размышления о проблеме, но и попытку практической реализации, вживания в роль «незаинтересованного» деятеля, одновременно отдающего все силы

исполнению своей работы и имеющего на эту работу как бы взгляд со стороны. Изредка встречаются люди, для которых все вышесказанное является самоочевидной истиной, открытой им от рождения, — эти люди обладают сознанием, проникающим на План Буддхи. В качестве руководства по самовоспитанию, наиболее соответствующего современным условиям, можно рекомендовать Агни-Йогу. Разумеется, действенны и многие другие Учения, но, как правило, они требуют условий, доступных далеко не всем.

Несколько слов о «Пути религиозного чувства», так как эзотерическая доктрина признает действенность этого пути, хотя именно ее Адептам принадлежит наиболее серьезная критика и обоснование несостоятельности догматов современных мировых религий. Так, отмеченная выше трудность для большинства людей в очищении своей деятельности от эгоистического элемента, и прежде всего от желания, проистекает из трудности перевода отвлеченного, теоретического обоснования необходимости этого очищения, содержащегося в Законе Кармы, в практическую плоскость ежедневной жизни. Для этого нужна определенная ментальная ориентированность, навык установления связей между абстрактным размышлением и выводом, с одной стороны, и конкретной деятельностью — с другой. В этом отношении путь религиозного чувства имеет несомненные преимущества, особенно если человек с детства получает соответствующее воспитание. Высокая абстракция Закона Кармы заменяется Волей Божьей, причем Бог обычно осознается как личность, что для ума ребенка или взрослого человека, не склонного к философскому размышлению, вполне доступно. Далее, высокая абстракция Плана Единого заменяется его высочайшим проявлением — Сыном Божьим. «Я есмь путь», — говорит Он, и далее необходимо лишь сердечное чувство, чтобы следовать Заповедям Идеала, принявшего понятный, человеческий облик.

«Посвящая себя искренне служению Христу, Будде или иному Учителю, верный ученик уничтожает в себе эгоизм. Он больше не работает для себя, не думает о себе. Он действует всегда из любви к своему божественному Идеалу. И, действуя таким образом, трудится безошибочно для самого Бога, для Единого. Ибо совершенный человек, Христос, Будда или Кришна, не имеет иных интересов в жизни, кроме интересов всего мира, не имеет иной воли, кроме «Воли Отца».

Следуя по пути религиозного чувства, мы работаем всегда для мирового дела, для Бога, только не непосредственно, а из любви к олицетворенному Идеалу. И этот Идеал доступен всем; нетрудно удержать свой внутренний взор устремленным всегда на Божественного Учителя, который представляет собою самого дорогого друга для преданного сердца... Жизнь любящего ученика превращается в жизнь труда и блаженства: он трудится, не думая об усталости, он жертвует собою, никогда не затемняя света своей души мыслью о себе самом. Деятельность помогает его росту, бескорыстие очищает его сердце».

Так писал еще в начале XX века автор *Сокровенной религиозной философии Индии* (5, с. 104). К сожалению, в современном обществе и этот путь оказывается малоэффективным, а следование ему встречает ostracism со стороны значительной части людей и, что не менее плохо, сопровождается усвоением ложных догматов, давно укоренившихся в мировых религиях.

2.6. СЕМЬ КРУГОВ МОНАДЫ

2.6.1. М О Н А Д А

Выше отмечалось, что Эволюция Космоса — это постепенное раскрытие в Вечности беспредельной глубины Абсолютной Реальности, Единого Принципа, Невыразимого и Непознаваемого в своей абсолютности для Сознания, обусловленного Временем и Пространством проявления. Проходя через бесчисленные дифференциации, агломерации и последующие растворения-диссоциации, первичная субстанция¹ сначала погружается в материальность — состояние наиболее плотных и громоздких форм, а затем возвращается снова в духовность — состояние, лишенное форм, телесности, разделенности, — чтобы быть полностью поглощенной в Не-Бытии, «которое есть Абсолютное Бытие» и по прошествии которого все повторяется, начиная с ранее достигнутой точки, и так в Вечности.

---

¹ Первичная субстанция — *Свабхават* буддистов, охватывающий своим высшим аспектом Мулапракрити и Прадхану, а своим низшим аспектом — Акашу и ее до-Вселенскую предтечу, эзотерическое название которой не разглашается, но которая иногда называется *Водой*, как это делается, например, в *Риг-Веде*.

Единство Бытия, конечно, должно, хотя бы в незримой для нас форме, присутствовать — как основа — во всем этом бесконечном циклическом процессе. Его носителем или выражением является *Монада*, или *Джива* — *Божественная Жизнь*. Монада — это та Единица, которая стоит за всеми изменениями и всеми формами Свабхават и которая наследует все достижения эволюции каждой из форм.

Что же можно сказать о ее сущности? Прежде всего необходимо учитывать, что она имеет (1) абсолютное представление, пребывающее в Вечности, и (2) представление обусловленное, соответствующее различным этапам ее Эволюции. В первом смысле Монада, или Джива, «даже не может быть названа Духом; это есть Луч, Дыхание Абсолюта или, скорее, сама **АБСОЛЮТНОСТЬ**» (1, с. 309).

Таким образом, Монада, рассматриваемая как Единая, стоит выше Первого Космического Принципа — Логоса. Рассматриваемая как Триада (Отец — Матерь — Сын, где Сын — это проявленный Космос), «она непосредственное, лученосное порождение указанной сложной Единицы», т.е. эманация Логоса, включающая в себя «искру Абсолюта» (1, с. 716). Поэтому в проявленном Космосе Монада, будучи эманацией и отражением Логоса, подобно последнему, участвует в бесконечных делениях, последовательно проходя все Космические Планы Бытия. Именно в этом смысле утверждается, что семь Высших Дхиани-Будд (Анупадака) являются первоначальными Монадами из Мира Арупа — Мира Бестелесного Бытия (1, с. 713), и что Монады суть Души Атомов (до нисхождения Атомов в чисто земную форму), т.е. тех Атомов, в которые облекаются Дхиан-Коганы (Боги), когда им нужна форма (1, с. 775). По этой же причине утверждается, что «Боги и Монады древних — от Пифагора до Лейбница — и Атомы настоящих материалистических школ (в том виде, как они заимствованы ими из теорий древних греческих атомистов) являются лишь составной величиной или величиной, развивающейся подобно человеческому строению, которое начинается с тела и кончается Духом. В Окультной Науке они могут быть изучаемы отдельно, но они никогда не будут поняты, если не будут рассматриваться в их *взаимных соотношениях* на протяжении их жизненного цикла и как *Общемировое Единство* во время *Пралайи*» (1, с. 766).

«...Каждая частица, или атом, *Пракрити* содержит *Дживу* (божественную жизнь) и является *Шарира* (телом) той Дживы,

которую он содержит. В то время как каждая Джива в свою очередь есть Шарира Высочайшего Духа», т.е. Парабрахмана (1, с. 650).

Монада — «та однородная искра, которая сверкает в миллионах лучей от Первоначальных Семи (Дхиани-Будд)... Это есть ИСКРА, ИСШЕДШАЯ ИЗ НЕСОТВОРЕННОГО ЛУЧА, — тайна» (1, с. 713).

«Монада, или Точка, есть Начало и Единица... Эта Точка — Первичная Причина, но ТО, от чего она исходит, или, вернее, чье выражение она составляет, — Логос, — обходится молчанием» (1, с. 527).

«...Монада, рожденная от природы и самой сущности «Семи» (ее высочайший принцип становится тотчас же заключенным в Первом¹ Космическом Элементе), должна выполнять свое семеричное вращение через весь Цикл Бытия и Форм, от высочайшей и до низшей, и затем снова от человека и до Бога. На пороге Паранирваны она снова принимает свою первичную Сущность и становится еще раз Абсолютом» (1, с. 186).

«...Духовная Монада Едина, Всемирна, Беспредельна и Неделима, Лучи которой тем не менее образуют то, что в неведении нашем называем «Индивидуальными Монадами»; так и Минеральная Монада — будучи на противоположной дуге круга — также едина, и от нее происходят бесчисленные физические атомы, которые наука начинает рассматривать как индивидуализированные» (1, с. 233).

«Склонность к отделению в индивидуальные Монады совершается постепенно и в животных доходит почти до (предельной) точки». Минеральная, Растительная, Животная Монада — это последовательные стадии эманирования конкретного из абстрактного. И все эти термины «просто означают, что волна прилива духовной эволюции проходит через ту или иную дугу своего круговращения. «Монадическая Сущность» начинает незаметно дифференцироваться в направлении индивидуального сознания в растительном царстве. Ибо Монады, как их правильно определил Лейбниц, суть вещи *несоставные*; именно Духовное Естество, оживляющее их в стадиях дифференциации, говоря точно, и составляет Монаду — не

---

¹ В приводимой цитате из «Тайной Доктрины» изменен седьмой номер Элемента на первый, так как в источнике используется порядок, обратный принятому нами. В дальнейшем подобные изменения не отмечаются в примечаниях.

атомистическая агрегация, являющаяся только проводником и субстанцией, через которую вибрируют низшие и высшие степени разума» (1, с. 234).

Конкретное рассмотрение участия Монады в эволюционном процессе (чему и посвящена данная глава) позволит глубже раскрыть смысл этого понятия. Определенная «трудность языка встречается в описании «стадий», через которые проходит Монада, — отмечает Е.П. Блаватская (1, с. 229). — С метафизической точки зрения, конечно, нелепо говорить о «развитии» Монады или сказать, что *она* становится «человеком». Но всякая попытка сохранить метафизическую точность языка... повлекла бы такое число повторений, что труд получился бы утомительным до чрезвычайности. Конечно, Монада не может ни продвигаться или развиваться, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит. *Ибо она не принадлежит этому миру, или плану, и может быть сравниваема лишь с нерушимой звездой божественного света и огня, низвергнутого на нашу Землю, как доска спасения для Личностей, в которых она обитает. Именно эти последние должны уцепиться за нее и, приобщившись, таким образом, к ее божественной природе, достичь бессмертия. Оставленная сама по себе Монада не прикрепится ни к одной и, подобно доске, будет унесена неустанным течением эволюции к другому воплощению».*

В Космосе существует троичная эволюционная схема для образования трех периодических Упадхи. Каждое Упадхи имеет свою эволюционную схему, тесно переплетенную с двумя другими и служащую для Монадической, Умственной или Физической Эволюции (1, с. 236). Таким образом, Монада — носитель Духовного Света, Разум — звено, связывающее этот Высший Свет с Физической Природой, которая сама — сфера и средство развития индивидуального сознания и основание для выявления мощи Единого. Монада — это инструмент, с помощью которого Абсолют запечатлевает свой Свет на всех формах.

Прежде чем переходить к описанию эволюционной схемы, утверждаемой эзотерической доктриной, мы приведем фрагмент *Писем Махатм*, которые уже упоминались во Введении. Данный фрагмент взят из письма, относящегося к 1882 году; в нем обсуждается сложность объяснения эзотерического мировоззрения европейскому ученому. Нам кажется, что содержание этого письма снимет ряд вопросов, обычно возникающих

при первом знакомстве с глубокими оккультными концепциями, к числу которых относится концепция «монадической эволюции».

2.6.2. ПИСЬМО МАХАТМЫ

«...Но прежде, чем я отвечу на ваши вопросы и объясню далее наши доктрины, я должен предпослать моим ответам длинное введение. Прежде всего и снова привлекаю ваше внимание на непомерную трудность нахождения соответствующих терминов в английском языке, которые могли бы передать образованному Европейскому уму хотя бы приблизительно правильное понятие различных предметов, которые мы затронем. Чтоб иллюстрировать мою мысль, я подчеркну красным технические слова, принятые и употребляемые вашими учеными, которые абсолютно вводят в заблуждение не только когда применяются к таким трансцендентальным предметам, как здесь, но даже когда употребляются ими самими для их собственных систем мышления.

Чтобы понять мои ответы, вы прежде всего должны рассматривать вечную субстанцию, Свабхават, не как составной элемент, называемый вами дух-материя, но как один элемент, для которого Запад не имеет названия. Он пассивен и активен, чисто *духовная субстанция* в своем абсолютном абсолютизме и покое; чистая материя в ее конечном и условном состоянии — как бы невесомый газ или великое неизвестное, которое наука удостоила назвать *Силою*. Когда поэты говорят о «безбрежном океане Неизменяемости», мы должны рассматривать это определение как забавный парадокс, раз мы утверждаем, что нет такого понятия, как неизменяемость, по крайней мере в нашей Солнечной системе. Неизменяемость, говорят теисты и христиане, «есть свойство Бога», и потому они награждают этого Бога каждым непостоянным и изменчивым свойством и качеством, познаваемым и непознаваемым, и думают, что они разрешили неразрешимое и превратили круг в квадрат. На это мы отвечаем, если бы то, что теисты называют Богом, а наука — «Силою» и «Потенциальной Энергией», лишь на секунду стало бы неизменяемым, даже во время Маха-Пралайи, период, когда, как говорят, даже Брахм, творящий зодчий мира, погружается в Небытие, тогда не могло бы быть Манвантары и Пространство одно царствовало бы в бес-

сознании и величии вечности времен. Тем не менее Теизм, говоря о неизменяемости неизменности, не более нелеп, нежели материалистическая наука, рассуждающая о «скрытой, потенциальной энергии» и о неуничтожаемости материи и силы. Что должны мы предполагать как неуничтожаемое? Есть ли это нечто невидимое, которое движет материю, или же энергия движущихся тел? Что знает современная наука о врожденной силе или силах, причине или причинах движения? Как может существовать такая вещь, как *потенциальная энергия*, энергия, имеющая скрытую, *недействующую мощь*, раз она есть энергия только тогда, *когда она двигает материю*, и, *если бы она когда-либо прекратила двигать материю, она перестала бы существовать*, а вместе с нею исчезла бы и сама материя? Разве «Сила» является более удачным термином? Около 35-ти лет тому назад д-р Мейер предложил гипотезу, ныне принятую как аксиома, что сила, в понятии, придаваемом ей современной наукой, так же как и материя, *неуничтожаема*, то есть, когда она перестает выявляться в одном виде, она все же существует и лишь *перешла в какой-то другой вид*. Тем не менее ваши ученые не нашли ни одного момента, когда одна *сила* превращается в другую, и г-н Тиндаль возражает своим противникам, что «ни в каком случае сила, производящая движение, не уничтожается или изменяется во что-либо другое». Больше того, мы обязаны современной науке новым открытием, что существует количественное соотношение между динамической энергией, производящей нечто, и этим проявлением «нечто». Без сомнения, существует количественное соотношение между причиной и следствием, между суммой энергии, употребленной на разбитие носа своему соседу, и повреждением, причиненным этому носу; но это ни на йоту не разрешает тайну того, что им угодно назвать соотношениями, это легко может быть доказано (основываясь на авторитете самой науки), что ни движение, ни энергия не уничтожаемы и что физические силы ни в коем случае и никоим способом не превращаемы одна в другую. Я проэкзаменирую их в их же фразеологии, и мы увидим, рассчитаны ли их теории так, чтобы служить преградою нашим «ошеломляющим доктринам». Готовясь предложить учение диаметрально противоположное, только справедливо, чтобы я очистил почву от научного мусора, иначе то, что я должен сказать, упадет на загроможденную почву и произрастит лишь плевелы. «Эта потенциальная и воображаемая материя *prima* не может существовать без

формы», — говорит Релей, и он прав в том, насколько материя *prima* науки существует лишь в их воображении. Могут ли они сказать, что всегда то же количество энергии двигало материю Вселенной? Конечно, нет, пока они учат, что, когда элементы материального космоса, элементы, которые должны были вначале проявиться в своем простом, несоединенном, газообразном состоянии, начали сочетаться, сумма энергии, движущей материю, была в миллион раз больше, нежели теперь, когда *наша планета охлаждается*. Куда же исчезла та теплота, которая была порождена этим страшным процессом создания мира? В незанятые области пространства, отвечают они. Прекрасно, но если она исчезла навсегда из *материального мира*, а энергия, действующая на земле, никогда и ни в какое время не была одна и та же, то как же могут они пытаться утверждать «неизменное количество энергии», этой потенциальной энергии, которую предмет может иногда проявлять, СИЛЫ, которая переходит от одного предмета на другой, порождая движение, и которая тем не менее «неуничтожаема и неизменяема в нечто другое»? Нам отвечают: «Но мы все придерживаемся ее неуничтожаемости; пока она остается связанной с материей, она никогда не может перестать существовать, уменьшиться или увеличиться». Посмотрим, так ли это. Я бросаю вверх кирпич каменщику, который занят постройкой крыши храма. Он ловит его, прикрепляет к крыше. Никакая естественная сила не могла бы теперь сдвинуть его, потому он больше не обладает потенциальной энергией. Движение и динамическая энергия поднимающегося кирпича абсолютно *уничтожены*. Другой пример из их собственных руководств. Стоя у подножия холма, вы стреляете из револьвера вверх, пуля застревает в трещине скалы *на этом холме*. Никакая естественная сила не может сдвинуть эту пулю в продолжение неопределенного периода времени, и, таким образом, пуля, так же как и кирпич, потеряла свою потенциальную энергию. «Все движение и энергия, которые были взяты от поднимающейся пули силою притяжения, абсолютно уничтожены, никакое другое движение или энергия не следуют, и притяжение не получило увеличения энергии». Что же, разве не верно, что энергия неуничтожаема?! Каким же образом тогда ваши большие авторитеты учат, что «ни в каком случае сила, производящая движение, не уничтожается или не изменяется в нечто другое»?

Я вполне предвижу ваш ответ и даю вам эти иллюстрации, чтобы показать, как сбивчивы термины, употребляемые учеными, как шатки и недостоверны их теории и в конечном итоге как *неполны* все их учения. Еще одно возражение, и я закончил. Они учат, упиваясь специфическими названиями, что все физические силы, такие, как тяготение, инерция, сцепление, свет, теплота, электричество, магнетизм, химическое сродство, могут быть превращены одна в другую. Если так, то сила производящая должна прекратить свое существование, как только сила, порожденная ею, проявилась. «Летающее ядро движется лишь врожденной ему силою инерции». Когда оно ударяется, оно производит теплоту и другие следствия, но его сила инерции нисколько не уменьшилась. Потребуются столько же энергии пустить его снова с такой же скоростью, как и раньше. Мы можем повторить процесс тысячу раз, и, пока количество материи остается тем же, сила его инерции останется количественно той же. То же самое и в отношении тяготения. Метеор падает и порождает теплоту. Тяготение — причина этого, но сила тяготения на упавшее тело не уменьшилась. *Химическое сродство* притягивает и держит частицы материи вместе, столкновение их порождает теплоту. Перешло ли первое в последнее? Нисколько, ибо мы видим вновь взаимное притяжение частичек после их нового разъединения, и это доказывает, что химическое сродство *не* уменьшилось, ибо оно будет держать их так же крепко, как и раньше. Теплота, говорят они, порождает и производит электричество; тем не менее они не замечают уменьшения тепла при этом процессе. Электричество производит теплоту, говорят нам. Электромеры показывают, что электрические токи, проходя через какой-нибудь жалкий проводник, скажем платиновую проволоку, нагревают ее, и опять — то же количество электричества, нет потери его, нет *уменьшения*. Что же тогда превратилось в теплоту? Опять сказано, что электричество порождает магнетизм. Передо мною на столе стоят несколько примитивных электромеров, у которых ученики целый день приходят восстанавливать свои нарождающиеся силы. Я не нахожу ни малейшего уменьшения в количестве собранного электричества. Ученики намагнетизированы, но их магнетизм, или, вернее, магнетизм их *жезла*, не есть *то* самое электричество под новым аспектом. Так же как пламя тысячи свечей, зажженных от пламени *Фо* лампы, не будет пламенем этой лампы. Потому если в изменчивых сумерках современ-

ной науки мы видим следующую аксиомную истину — «что во время жизненного процесса происходит лишь *превращение*, но никогда не *рождение* материи и силы...», — то для нас это лишь пол-истины. Это не *превращение* и не *нарождение*, но то, для чего наука еще не имеет определения.

Может быть, теперь вы лучше подготовлены понять трудность, с которой нам приходится сталкиваться. Современная наука наш лучший союзник. Несмотря на это, обычно эта самая наука употребляется как орудие, чтобы разбить ею наши головы. Во всяком случае, вы должны запомнить: а) что мы признаем лишь *единый* элемент в природе (духовный либо материальный), вне которого не может быть природы, ибо он есть сама *Природа*¹, и который, как Акаша, напитывает нашу Солнечную систему; каждый атом, будучи частью ее, наполняет *пространство* и *есть* само пространство в действительности, и которое пульсирует, как бы в глубоком сне, во время Пралай, и как мировой Протей — вечно действенная природа — во время Манвантар; в) что, следовательно, дух и материя *едины*, будучи лишь дифференциациями в состояниях, но не в *сущностях*, и что греческий философ, утверждавший, что мир есть огромное животное, проник в символическое значение Пифагоровой монады... и это далеко опережает всех ученых настоящего времени; что наши понятия о «космической материи» диаметрально противоположны представлениям западной науки. Может быть, если вы запомните все это, нам удастся передать вам хотя бы элементарные аксиомы нашей эзотерической философии более точно, нежели раньше...

Мне приходится хранить молчание по поводу Дхиан-Коганов; также не могу передать вам тайны, касающейся людей Седьмого Большого Круга. Познание высших фаз человеческого существования на этой планете не может быть достигнуто лишь накоплением сведений. Тома наиболее совершенно составленных сообщений не в состоянии раскрыть человеку жизнь в высших сферах. Нужно приобрести познание духовных фактов путем личного опыта и актуального наблюдения, ибо, как говорит Тиндаль, «непосредственно наблюдаемые факты жизненны, когда же они перекладываются на слова, половина сока из них удаляется».

---

¹ Не в смысле «Natus», «рожденный», но Природа как сумма всего видимого и невидимого, форм и интеллектов, совокупность известного (и неизвестного), причин и следствий, короче говоря, Вселенная — беспредельная, не сотворенная.

...Люди ищут познания до полного изнеможения, но даже они не ощущают нетерпения помочь своим знанием соседям; отсюда возникает холодность и взаимное равнодушие, которые делают того, *кто знает*, несообразным с самим собою и негармоничным с окружающей средой. Будучи рассматриваемо с нашей точки зрения, зло значительно больше на духовной, нежели на материальной стороне человека; отсюда моя искренняя вам благодарность и желание направить ваше внимание к такой деятельности, которая будет способствовать истинному прогрессу и достигает более обширных результатов путем превращения вашего знания в постоянное обучение в виде статей и брошюр»¹.

2.6.3. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ КРУГИ МОНАДЫ

Подобно предыдущему, этот раздел составлен из фрагментов писем Махатм, а также вопросов их корреспондентов (4). Это даст возможность почувствовать стиль освещения мировоззренческих проблем самими Посвященными.

«Эволюции миров не могут быть рассматриваемы отдельно от эволюции всего сотворенного или пребывающих на этих мирах. Ваши принятые представления о Космогонии с точки зрения теологии и науки не способствуют решению вами ни одной антропологической или даже этнологической проблемы, и они встают на вашем пути, как только вы пытаетесь разрешить проблему рас на нашей планете. Когда человек начинает говорить о создании и происхождении человека, он беспрестанно сталкивается с фактами. Продолжайте твердить: «Наша планета и человек были созданы», — и вы вечно будете сражаться с *твердыми, несомненными фактами*, анализируя и теряя время над пустячными подробностями, не будучи в состоянии охватить всего. Но раз допустить, что наша планета и мы сами не более *созданы*, нежели эта ледяная гора, которая сейчас передо мною... и что планета и человек являются лишь *состояниями* на данное время; что их настоящая видимость — геологическая и антропологическая — временная и лишь условность, сопутствующая им на этой стадии эволюции, которой они достигли в нисходящем цикле, — все становится яс-

---

¹ Фрагменты письма Махатмы К.Х., полученного А.О. Хьюмом 30 июня 1882 года (4, с. 109).

ным. Вы легко поймете, что подразумевается под «одним и единым» элементом или принципом в мире — притом андрогинным; Семиглавый змий Вишну Ананда, Наг (змий) вокруг Будды — великий дракон, кусающий своей *активной* головой свой *пассивный* хвост, — вечность, из эманаций которой возникают миры, существа и предметы. Вы поймете причину, почему первый философ провозгласил ВСЁ — Майя — за исключением этого одного принципа, который спит лишь во время махапралай, «ночей Брахмы»...

Теперь подумайте! Наг просыпается, он испускает тяжелый вздох, и этот последний посылается, как электрический толчок вдоль провода, который окружает *пространство*. Направьтесь к вашему фортепиано, ударьте в нижнем регистре клавиатуры *семь* нот нижней октавы — вверх и вниз. Начиная *pianissimo*; *crescendo* от первой клавиши и, ударив *fortissimo* на последней *нижней* ноте, возвращайтесь *diminuendo*, извлекая из вашей последней ноты еле различимый звук — «*morendo pianissimo*»... Первая и последняя ноты представят вам первую и последнюю сферу, в цикле эволюции — наивысшую! Та, которую вы ударили *один раз*, есть наша планета. Запомните, вы должны изменить порядок на рояле: начинайте с седьмой ноты, а не с первой. Семь гласных, которые пелись Египетскими жрецами семи лучам восходящего солнца и на которые звучал Мемнон, означали лишь это. Единый *жизненный принцип*, когда в действии, движется *круговращаясь*, как это известно даже физической науке. Он движется кругообразно в человеческом теле, где голова является и есть для микрокосмоса (физического мира материи) то, чем для макрокосмоса (мира Мировых Духовных Сил) является вершина цикла; подобно этому — образование миров и великий нисходящий и восходящий «цикл необходимости». Все есть Единый Закон. Человек имеет семь принципов, зачатки которых он приносит с собою при рождении. Подобно же имеет их планета или мир. От первой до последней, каждая сфера имеет свой мир следствий, прохождение через который предоставит место конечного отдыха каждому из человеческих принципов, за исключением первого. Мир «А» (см. приведенную нами схему) рождается, и вместе с ним, прилепившись, как ракушки ко дну корабля в движении, развиваются из его первого дыхания жизни все живущие существа его атмосферы, из зачатков до сих пор инертных, пробужденных теперь к жизни первым движением этой сферы. Со сферою «А»

начинается минеральное царство и пробегает круг минеральной эволюции. Ко времени его завершения сфера «В» проявляется в объективность и привлекает к себе *жизнь*, которая закончила свой круг в сфере «А» и сделалась *излишком*. (Источник, родник жизни неиссякаем, ибо это воистину Арахна, осужденная вечно прясть свою пряжу, за исключением периодов Пралай.) Затем появляется растительная жизнь на сфере «А», и тот же процесс повторяется. В своем нисходящем беге «жизнь» с каждым состоянием становится грубее, более материальной; в восходящем же — более бесплотной...

...Каждое царство (у нас их семь, тогда как вы знаете только три) подразделено на *семь* степеней, или классов. Человек (физически) есть соединение всех царств, духовно же его индивидуальность несколько не хуже оттого, заключалась ли она в оболочке муравья или же находилась внутри короля. *Не* *внешняя*, или физическая, форма обещивает или оскверняет пять принципов, но лишь *умственная* извращенность. Только на своем четвертом большом круге, когда человек вступает в полное владение своего Кама — энергии — и достигает зрелости, он становится *вполне ответственным*, так же как на *шестом* круге он может стать Буддою, а на седьмом перед Пралайей — «Дхиан-Коганом». Минералы, растения, животные, человек — все они должны пробежать свои *семь* больших кругов в период деятельности Земли — Маха Юги. Я не буду входить в подробности минеральных и растительных эволюций, но укажу лишь на человека, или *животно-человека*. Он устремляется вниз, как простая духовная сущность — бессознательный первый принцип (Парабрахм в отличие от Пара-Парабрахма) — с зачатками других шести принципов, лежащих скрытыми и спящими в нем. Набираясь плотности в каждой сфере — его шесть принципов при прохождении через миры следствий, а его внешняя оболочка в мирах причин (для этих миров, или ступеней, в нисходящем порядке мы имеем другие названия), — он достигает нашей планеты, при этом он лишь прекрасный сноп света в сфере, которая сама еще чиста и не запятнана (ибо человечество и каждое живое существо на ней увеличиваются в своей материальности вместе с планетою). В этой стадии наша Земля подобна голове новорожденного ребенка — мягкая и с неопределенными чертами, а человек — *Адам*, прежде чем «дыхание жизни было вдунуто в его ноздри» (цитируя собственные искаженные писания для вашего лучшего понимания). Для человека и наших планет —

природы — это есть день *первый* (посмотрите искаженные традиции в вашей Библии). Человек № 1 появляется на вершине цикла сфер, на сфере «А», после завершения семи больших кругов, или периодов, двух царств (известных вам), и, таким образом, говорится о его создании на восьмой день (смотрите Библию, главу II; обратите внимание на стихи 5-й и 6-й и подумайте, что подразумевается под *туманом*, и стих седьмой, где ЗАКОН, мировой великий образователь, назван «Богом» христианами и евреями и понят как *эволюция* каббалистами). В течение этого первого большого круга «животно-человек» пробегает, как вы говорите, свой цикл спиралеобразно. По нисходящей дуге, *откуда он начинает, после завершения седьмого большого круга животной жизни*, свои собственные индивидуальные семь кругов, он должен войти в каждую не как *низшее животное...* но как *низший человек*, раз в течение цикла, который предшествовал его человеческому кругу, он проявлялся как самый высокий тип животного. Ваш «Владыка Бог», говорит Библия, глава I, стихи 25 и 26, сотворив *все*, сказал: «создадим человека по образу и подобию Нашему» и т. д., и создает человека *двуполой обязьяной!* (исчезнувшей с нашей планеты) — самой высокой разумности животного царства, потомство которой вы находите в антропойдах наших дней. Будете ли вы отрицать возможность, что высочайшие антропойды следующей сферы будут более разумны, нежели некоторые люди здесь — дикари, Африканская раса карликов и наши веддхи на Цейлоне? Но человеку не предстоит подобное «унижение», не нужно проходить через подобное «унижение», раз он достиг четвертой стадии своих циклических кругов. Подобно *низшим формам жизни и существ*, в течение его первого, второго и третьего кругов, и пока он безответственное соединение *чистой* материи и *чистого* духа (ни одно из них еще не осквернено сознанием их возможных потребностей и применений) первой сферы, где он выполнил местный семейный круг эволюционного процесса, от самой низшей ступени высочайшего вида, скажем от антропойдов, до первоначального человека, конечно, вступает на «В» как «обязьяна» (последнее слово употреблено для вашего лучшего понимания). В этом круге, или стадии, его индивидуальность так же спит в нем, как и индивидуальность утробного плода в период нарастания. Он не имеет ни сознания, ни чувств, ибо начинает как рудиментарный астральный человек и прибывает на нашу планету как примитивный, первобытный человек. До

сих пор это есть лишь простое прохождение механического движения. Волевые действия и сознание являются одновременно самоопределяющимися и определяемыми причинами и желаниями человека, его разум и сознание пробуждаются в нем, лишь когда его четвертый принцип, *Кама*, созрел и закончен благодаря своему контакту с *Камами*, или силами всех форм, через которые человек прошел в своих предыдущих трех кругах. Человечество наших дней находится у своего четвертого большого круга (человечество как род или вид, но не как РАСА), *nota bene* в слеппралайическом цикле эволюции; и как его различные расы, так и индивидуальные особи в них выполняют — бессознательно для них самих — свои *местные*, земные, семеричные циклы, отсюда огромная разница в степени их умственного развития, энергии и т. д. Теперь каждая индивидуальность будет преследуема на восходящей дуге Законом возмещения — Карма и Смерть соответственно. Совершенный человек, или существо, которое достигает полного совершенства (т.е. каждый из его семи принципов становится зрелым), не будет рождаться здесь. Его местный земной цикл закончен, и он или должен продвигаться дальше вверх, или — быть уничтоженным как индивидуальность. (Незаконченные существа должны вновь рождаться или воплощаться.) На своем пятом большом круге после частичной Нирваны, когда зенит большого круга достигнут, они будут ответственны с этого момента и впредь в их нисхождении от сферы к сфере, ибо они должны будут появиться на этой Земле еще более совершенной и разумной расой. Этот нисходящий бег еще не начинался, но скоро начнется. Только сколько, какое множество будет уничтожено на своем пути!

Все вышесказанное *есть правило*. Будды и Аватары составляют исключение, ибо воистину мы еще имеем нескольких Аватаров, оставленных нам на Земле.

...Вся индивидуальность сосредотачивается в трех средних, или в третьем, четвертом и пятом принципах. В течение земной жизни все сосредоточено в четвертом — центре энергии, желания-воли. М-р Хьюм отлично определил различие между личностью и индивидуальностью. Первая еле переживает (от нее остаются элементы, обеспечивающие в Девачане воспоминание о последнем воплощении, которые покидают индивидуальность в более высоких (чем Девачан) состояниях); последняя, чтобы успешно пробежать свое семеричное восходящее и нисходящее продвижение, должна ассимилировать вечно жиз-

ненную мощь, пребывающую лишь в седьмом, и затем сочетать три принципа (4-й, 3-й и 1-й) в один — второй. Те, которые успевают в этом, становятся Буддами, Дхиан-Коганами и т.д. Главная цель нашей борьбы и *посвящений* заключается в достижении этого единения, пока мы еще на Земле. Для тех, кто будут успешны, в этом нет ничего устрашающего в течение пятого, шестого и седьмого кругов — но это Тайна...

...Существует семь объективных и семь субъективных планет (мне только что первый раз разрешили выдать вам правильное число), миры причин и следствий. Первые имеют (в своем числе) нашу Землю, занимающую нижнюю, поворотную точку, где дух и материя уравниваются. Но не затрудняйте себя вычислениями даже на этом точном основании; это только смутит вас, ибо бесконечные ветвления числа *семь* (которое является одной из наших больших тайн) так близко соединены с семью принципами природы и человека — лишь это число разрешено пока мне назвать вам. Что я могу открыть, я делаю это в письме, которое сейчас кончаю.

Ниже человека существуют три царства в объективной и три в субъективной области, с человеком — семь. Двух из трех первых никто, кроме посвященного, не может себе представить; третье есть Внутреннее Царство — ниже коры Земли, которое мы могли бы назвать, но были бы в затруднении описать. Эти семь царств предшествуются другими, и многочисленными, с семеричными стадиями и комбинациями.

Вопрос: Мы понимаем, что Монада, начинающая свой путь в высочайшем мире нисходящей серии, проявляется там в минеральной оболочке и проходит там через серию семи смен оболочек, представляющих семь классов, на которые разделяется минеральное царство, и, когда это завершено, переходит на следующую планету и поступает подобным же образом... и так далее... Каковы эти классы, на которые мы должны разделить минеральное царство? Каким образом Монада перебирается из одной оболочки в другую? В случаях ингербаризаций и инкарнаций растение и животное умирают, но поскольку мы знаем, что минералы не умирают, то каким же образом Монада в первом круге переходит из одной в другую инметаллизацию? И имеет ли каждая отдельная молекула минерала свою Монаду или только те группы молекул, где наблюдается определенная структура, скажем такая, как кристаллы?

Ответ: ...На нашей цепи миров Монада начинает со сферы «А» нисходящей серии, и, проходя через все предварительные

эволюции и комбинации первых трех царств, она наконец появляется здесь заключенной в своей первой минеральной форме (в том, что я называю расой, когда говорю о человеке, и что мы можем назвать в общем случае классом), в классе первом. Но она проходит только через семь... пропуская «миры следствий». Пройдя через свои семь больших классов, разрядов инметаллизации (отличное слово) с их семеричными разветвлениями, Монада дает рождение растительному царству и движется вперед, к следующей планете, «В».

Ваши геологи, я думаю, разделяют камни на три большие группы: песчаник, гранит и мел; или осадочные, органические и вулканические, следуя их физическим особенностям, признакам, подобно тому как психологи и спиритуалисты делят человека троично — тело, душа и дух. Наш метод совершенно иной. Мы разделяем минералы (также и другие царства) в соответствии с их оккультными свойствами; т. е. в соответствии с относительной пропорциональностью семи мировых принципов, которые они содержат. Сожалею, что должен отказать вам, но я не могу, мне не разрешено дать вам ответ на ваш вопрос. Тем не менее, чтоб облегчить вам вопрос простой номенклатуры, я посоветовал бы в совершенстве изучить семь принципов в человеке и разделить соответственно семь больших разрядов минералов. Например, группа осадочных ответила бы составному (выражаясь химически) телу человека, или его седьмому принципу; органические — шестому (которые называют его пятым) принципу, или дживе, и т. д. Вы должны упражнять вашу собственную интуицию в этом. Таким образом, вы могли бы проникнуть в некоторые истины, даже касающиеся их свойств. Я более нежели желаю вам помочь, но это должно быть раскрыто *постепенно*.

[Монада переходит из одной оболочки в другую] оккультным *осмосом*. Растение и животное [т. е. их Монады] оставляют свои оболочки, когда жизнь исчезает; так же и минерал, только через более продолжительные периоды, ибо его твердое тело более прочно. Он умирает [т. е. его покидает Монада] в конце каждого Манвантарического цикла или при завершении одного большого круга...

Каждая молекула есть часть Мировой Жизни. Человеческая Душа (его четвертый и третий принципы) есть лишь соединение прогрессировавших существ более низкого царства. Чрезмерное изобилие их или преобладание одного соединения над другими часто определяет инстинкты и страсти человека,

если они не обуздываются смягчающим и одухотворяющим влиянием его второго принципа.

...[Если] мы вынуждены отказывать нашим друзьям в ознакомлении их с высшей Математикой, то это не причина, чтобы отказать преподавать им арифметику. Монада совершает не только «малые планетные круги», или семь главных инметаллизаций, ингербаризаций и инкарнаций, но бесчисленность суб-кругов, или зависимых — подчиненных — круговых вращений-вихрей, все в семеричных сериях. Как геолог разделяет кору Земли на большие деления, подразделы, меньшие отделы и зоны; ботаник — растения по разрядам, классам и видам, а зоолог — своих субъектов по классам, разрядам и семействам, так и мы имеем наши классификации и нашу номенклатуру. Но кроме того, что все это для вас совершенно непонятно, том на томе из книг «*Kin-te*» и других, которые должны бы быть написаны. Их же комментарии еще того хуже. Они наполнены самыми сокровенными математическими вычислениями, ключ к большинству которых находится в руках наших высочайших Адептов. И так как они показывают бесконечность феноменальных манифестаций в косвенных проявлениях *единой* Силы, то они сокровенны. Поэтому я сомневаюсь, будет ли мне разрешено вам сейчас что-либо дать, кроме общей или основной идеи. Во всяком случае, постараюсь сделать что могу.

Вопрос: Если мы правильно вычислили, то общее число существований, предшествующих человеческому периоду, равняется 637. Правильно ли это? Или же имеются семь существований в каждом классе каждого царства, т. е. 4459? Или — каковы общие суммы и как они разделяются?..

Ответ: Будучи не в состоянии дать Вам всю Истину или разгласить числа отдельных частей, я не могу удовлетворить вас, дав Вам все число. Будьте уверены, мой дорогой Брат, что для того, кто не ищет стать практиком-оккультистом, эти числа имматериальны. Даже нашим высоким ученикам отказывается в этих подробностях до момента их посвящения в Адепты. Эти вычисления настолько переплетаются с глубочайшими психологическими тайнами, что разглашение ключа к подобным исчислениям позволило бы приблизить жезл могущества к пределу достижения каждого ловкого, способного человека, который прочтет Вашу книгу. Все, что я могу сказать Вам, — это что в пределах Солнечной Манвантары число существований, или жизненных проявлений, Монады определе-

но, но существуют местные изменения в числе в *малых* системах, индивидуальных мирах, кругах и планетных кругах соответственно с обстоятельствами. И в связи с этим запомните также, что человеческие *личности* часто *вычеркнуты* (т. е. не оставляют отпечатка в сознании индивидуальности), тогда как сущности одиночные либо соединенные совершают все малые и большие циклы необходимости в различных формах.

...Первая раса (или род) первого круга после *Солнечной Манвантары*... будет расою Богочеловека с почти неосязаемой оболочкой, и так оно и есть. Но затем является трудность для ученика примирить этот факт с эволюцией человека от *животного*, как бы ни была высока его форма между антропойдами. Тем не менее это примиримо для того, кто будет свято придерживаться строгой аналогии между деятельностью двух миров — видимого и невидимого — в действительности *одного* мира, ибо один работает, так сказать, *внутри* себя...

Теперь — есть и *должны* быть «неудачи» в бесплотных расах многочисленных степеней Дхиан Коганов или Дэв, так же как и среди людей. Но так как эти неудачи слишком высоко развиты и одухотворены, чтоб быть отброшенными насильственно назад из их состояния Дхиан Коганов в водоворот новой первичной эволюции планеты в низшие царства, — вот что случается. Когда новая солнечная система начинает развиваться, эти Дхиан Коганы (припомните индусскую Аллегория о *падших Дэвах*, низвергнутых Шивою в Андарах, которым разрешено Парабрахмой считать это как промежуточное, переходное состояние, где они могут подготовиться рядом повторных рождений в этой сфере для высшего состояния — нового возрождения) рождаются в ней «ранее» всех элементалов и остаются как скрытая или недействующая духовная сила в ауре нарождающегося мира новой системы до тех пор, пока не достигнута ступень человеческой эволюции. Тогда Карма настигает их, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу возмещения. Тогда они становятся *дейтельной* Силою и в соединении с элементалами или развитыми *сущностями* чистого животного царства начинают развивать постепенно полный тип человечества. В этом соединении они теряют свое высокое разумение и духовность состояния Дэв, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга в седьмом большом круге.

Итак, мы имеем:

- I Круг* — Бесплотное существо, неразумное, но сверхдуховное. В каждой из последующих рас, и суб-рас, и меньших рас эволюции, оно развивается в более и более уплотненное существо, но все еще ближе к бесплотному. И подобно животному и растению, оно развивает чудовищные тела, соответственно с окружающей его грубостью, примитивностью.
- II Круг* — Он все еще гигант и бесплотен, но становится уже более плотным в теле, более физическим человеком, но все еще менее разумен, нежели духовен, ибо разум более медленная и трудная эволюция, нежели физическая оболочка: ум не может развиваться так быстро, как тело.
- III Круг* — Он уже имеет совершенно конкретное, или плотное, тело. Вначале форма гигантской обезьяны и более разумная (или скорее хитрая), нежели духовная. Ибо на нисходящей дуге он достиг точки, где его первоначальная духовность затуманивается нарождающимися умственными способностями. В последней половине этого третьего круга его гигантский рост уменьшается, тело улучшается в ткани (может быть, микроскоп мог бы доказать это), и он становится более разумным существом, хотя все еще более обаятельна, нежели Дэва-человек.
- IV Круг* — Разум получает огромное развитие в этом круге. Немые расы приобретают наш человеческий язык на нашей планете, на которой с четвертой расы язык совершенствуется и знание физических вещей увеличивается. В этой половине четвертого круга человечество проходит точку оси меньшего Манвантарного цикла... На этой точке мир, следовательно, изобилует результатами рассудочной деятельности и духовного ослабления. В первой половине четвертой расы наука, искусства, литература и философия были рождены, затмеваемы в одной нации и нарождаемы в другой. Цивилизация и умственное развитие вращаются в семеричных циклах, как и все остальное; тогда как лишь в последней половине духовное Эго начнет свою настоящую борьбу с телом и разумом, чтоб проявить свои трансцендентальные силы. Кто поможет в этой гигантской предстоящей борьбе? Кто? Счастлив человек, который помогает помогающей руке.

V Круг — То же относительное развитие и та же борьба продолжаются.

VI Круг.

VII Круг.

Об этих бесполезно говорить».

* * *

Заканчивая изложение вопроса в данном разделе, приведем еще несколько строк из письма Махатмы:

«Вопрос теперь достаточно объяснен, как мне кажется. Седьмой и Шестой Принципы, отдельно от других, составляют вечную, неуничтожаемую, но также *бессознательную* «Монаду». Чтобы пробудить к жизни ее спящее сознание, в особенности сознание *личной* индивидуальности, требуется Монада плюс высочайшие качества Пятого Принципа¹. Именно это создает лучистое Эго... Дух, или чистые эманации, Единого — последний образует с Седьмым и Шестым Принципами высочайшую Триаду — ни одна из этих двух эманаций не способна ассимилировать что-либо, кроме доброго, чистого и святого. Потому никакие чувственные, материальные или нечистые воспоминания не могут следовать за очищенной памятью Эго в область Блаженства... Монада, или «духовная индивидуальность», остается незапятнанной *во всех случаях*».

2.6.4. СУДЬБА НЕУСПЕШНЫХ В СВОЕМ РАЗВИТИИ МОНАД

Остановимся дополнительно на очень важном вопросе о судьбе тех сущностей, которые не были успешны в своей эволюции и не успели к началу Солнечной Пралайи дойти до седьмой планеты или дошли до нее, но не получили на ней соответствующего Плану Логоса развития семи принципов.

Такие Монады, со всеми их накоплениями, погружаются в пралайический сон, чтобы вновь пробудиться на иной Планетарной Цепи после окончания Пралайи и повторить в новых условиях эволюционный цикл. В этом случае сущности первых шести царств природы отбрасываются в самые низшие из

---

¹ В оригинале в *Письмах Махатм* используется обратный принятому нами порядок нумерации признаков.

них, т.е. становятся элементами. Представители же царства Дэв сохраняют достигнутое ими состояние и, как уже отмечалось, при пробуждении солнечной системы «рождаются в ней ранее всех элементов, но остаются как скрытая или недействующая духовная сила в ауре нарождающегося мира новой системы, до тех пор пока не достигнута ступень человеческой эволюции».

С этого момента они выходят из латентного состояния и вместе с другими деятельными силами принимают участие в формировании человечества новой Планетарной Цепи. Этот вопрос рассмотрен в разделе «Антропогенезис», где они упоминаются как Питри — отцы людей. Их роль в формировании человечества разнообразна и предопределена как уровнем их развития, так и содержанием ранее накопленной Кармы. При этом «они теряют свое высокое разумение и духовность, чтобы вновь их обрести в конце седьмого малого круга в седьмом большом круге». Таким образом, поднявшись даже до состояния Дхиан Когана, можно «упасть» до животного уровня и быть вынужденным повторить ранее пройденный путь.

Выделившийся после земной смерти астрал обычно попадает в Кама-Лока в бессознательном состоянии. В этот момент его можно рассматривать как существо, состоящее из двух дуад принципов: низшей дуады — четвертый и пятый принципы — и высшей — шестой и седьмой принципы. Между этими дуадами начинается борьба, в основе которой лежит стремление высшей дуады отделиться от низшей, взяв то лучшее, что приобретено в земной жизни пятым принципом, и одновременное стремление низшей дуады вобрать в себя все, что было бы привнесено в шестой принцип.

«Если побеждает высшая дуада, то шестой принцип привлекает к себе квинтэссенцию Добра из пятого (его благороднейшие привязанности, наиболее священные, хотя бы и земные, устремления и наиболее одухотворенные части ума) и следует за своим божественным родоначальником (седьмым принципом) в состоянии «нарастания». Пятый же и четвертый остаются в соединении, как пустая оболочка (выражение совершенно точное), чтобы скитаться в атмосфере Земли, с половиною утерянной личной памятью и с наиболее грубыми инстинктами, вполне живучими на известный период... Если же, с другой стороны, высшая дуада поражается здесь, то ее пятый принцип вбирает в себя все, что могло быть оставлено

от личных воспоминаний и ощущений ее личной индивидуальности в шестом принципе. Но со всем этим добавочным материалом она не останется в Кама-Лока — «мире желаний» — или в атмосфере нашей Земли. По истечении очень короткого времени, подобно соломинке, плавающей в сфере притяжений водоворотов и глубин Мальстрема, она захватывается и оказывается втянута в великий водоворот человеческих Эго; тогда как шестой и седьмой принципы (теперь чисто духовная индивидуальная Монада, без всякого остатка от последней личности), не имея обычного периода нарастания (ибо нет очищенного личного Эго для возрождения), после более или менее длительного периода покоя в безграничном пространстве обретут себя в новой личности, рожденной на следующей планете. Когда наступает период полного индивидуального Сознания в Паранирване, эта потерянная личная жизнь становится как выдернутая страница из Великой Книги Жизней, даже без несвязного слова, оставленного, чтобы отметить ее отсутствие. Очищенная Монада не заметит и не вспомнит ее среди своих прошлых жизнерождений, что неминуемо было бы, если б она ушла в «мир форм» (Рупа-Лока), и ее обращенный назад взгляд не заметит даже малейшего признака на указание о таком существовании.

К чести человечества, Я должен сказать, что такое стирание существования со скрижали «Мирового Бытия» не так часто случается, чтоб составить большой процент. В действительности, как и часто упоминаемый «прирожденный идиот», подобный случай является исключением, а не правилом.

...Полное воспоминание наших жизней (коллективных жизней) вернется в конце всех семи кругов, на пороге долгой, долгой Нирваны, которая ожидает нас после того, как мы оставим (седьмую) планету. В конце отдельных кругов мы вспоминаем лишь сумму наших последних впечатлений, тех, которые мы избрали, или, скорее, которые овладели нами, запечатлелись в нас и последовали за нами в Девачан... При заключении меньшего цикла, после завершения всех семи кругов, нас ожидает не другое какое милосердие, но чаша благих деяний и заслуг, перевешивающая чашу злых действий и проступков на весах Возмещающей Справедливости. Плох, безвозвратно плох должен быть тот Эго, который не уделит ни одной крохи из своего пятого принципа и потому должен быть уничтожен, исчезнуть в восьмой сфере. Кроха, безделица, говорю Я, собранная от личного Эго, достаточна,

чтобы спасти его от ужасной судьбы. Но не так после завершения большого цикла: или долгая Нирвана Блаженства (хотя бы бессознательная, согласно вашим незрелым, грубым представлениям), после чего жизнь Дхиан Когана на целую Манвантару, или другое — «Авитчи Нирвана» и Манвантара бедствий и ужаса как... вы не должны слышать это слово, а Я не должен произносить его или писать. Но «эти» не имеют никакого касания к смертным, которые проходят семь сфер. Коллективная Карма будущего Планетного Духа так же прекрасна, как коллективная Карма... ужасна. Довольно. Я сказал слишком много».

Итак, Монада, успешно прошедшая круг человеческого развития, получает возможность начать богочеловеческую эволюцию. Проходя многочисленные ступени совершенствования, она уходит от человеческого уровня столь далеко, что мы не можем в настоящее время иметь об этом хотя бы частично правильное представление. Однако в наших силах изменить это положение. Мы можем приобрести способность видеть далее пределов, доступных интеллекту; для этого необходимо раскрыть Буддхи. Пути раскрытия Буддхи указывает Йога. До тех пор пока ваша индивидуальность в основном ограничена в своей деятельности Манасом, Йога для вас является религией, правда принципиально отличающейся от любой другой религии тем, что она указывает способы установления ее истинности. До тех пор пока вы, хотя бы отчасти, не возвысите свои устремления и не приоткроете тем самым Буддхи, никакие «чудеса» не убедят вас в правильности Йоги. И наоборот, следуя путем Йоги, вы рано или поздно разовьете свои высшие способности, и лишь тогда оккультизм превратится для вас из области веры в сферу знания.

2.6.5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Завершая данную главу, уместно наметить схему Эволюции Вселенной, так как все, происходящее в течение Манвантары, представляет собою невероятно сложный, но тем не менее единый процесс развертывания потенциальности Монады.

Итак, до начала Манвантары Монада, единая и по существу тождественная Абсолютной Реальности, обозначает вечное, невыразимое присутствие Абсолютного за всеми дифференциациями его отражения в «зеркале» Логоса, который тем самым

выполняет роль связующего звена между Вечным и Неизменным, с одной стороны, и периодическим и эволюционирующим — с другой. Пробуждение Брахмы, или Логоса, — это отправной пункт эманирования, или проявления, Вселенной, и именно с этого пункта «первоначальная» и единая Монада, подобно свету единого Солнца, выявляется бесчисленными своими лучами — Лучами Логоса — во всех объектах проявляющейся Вселенной. С началом каждой Манвантары единая в своей сущности Монада предстает в каждом мельчайшем атоме Вселенной как порождение, Луч или Искра Логоса. И как, несмотря на бесчисленность отражений Солнца в каплях воды всех морей, само Солнце едино, точно так же, несмотря на бесчисленность Монад объектов Вселенной, Монада самой Вселенной тоже едина.

Согласно Закону Семеричности, все дифференциации, как мы уже знаем, осуществляются на самом деле классами, или степенями, кратными семи. Так, первоначальный Свет Логоса представлен только Семью Лучами. Экзотерически Семь Первичных Лучей — это Существа, так же как и сам Логос. Каждый из них, действуя под руководством Логоса, возглавляет одну из семи областей Вселенной. Представление о последней можно составить, опираясь на сведения, относящиеся к Солнечной системе.

Так, если Солнечная система возглавляется Логосом, то каждый из Семи Первичных Лучей возглавляет одну из семи Планетарных Цепей данной Солнечной системы и, таким образом, каждый из них является Планетарным Логосом, Монада которого и есть единая Монада Планетарной Цепи. Семь Лучей каждого из Планетарных Логосов возглавляют по одной из планет Цепи, т.е. являются Планетарными Духами и носителями единой Монады соответствующей планеты. Этот процесс постепенной дифференциации Монады приводит к созданию множества Владык Кармы, Дэвараджи, Строителей и других Воинств и Иерархий, и все они проходят семеричные эволюционные циклы.

Напомним, что Глобусы, или Шары, Планетарной Цепи распределяются между четырьмя Планами Бытия: первая и седьмая планеты («А» и «G») относятся к Плану Буддхи, т.е. к Арупа — Плану духовных прообразов; вторая и шестая планеты относятся к Плану Рупа ментального творчества; третья и пятая планеты соответствуют Астральному Плану, т.е. сфере желаний и страстей; и наконец, четвертая планета, «D», на-

ходится на нашем Физическом Плане. В течение каждой Манвантары импульс Жизни Планетарного Логоса семь раз проходит по Цепи, начиная с планеты «А» и кончая планетой «Г». При этом происходит постепенное формирование и развитие Семи Царств Природы — от Элементальных до Царства Дэв — с бесчисленным количеством различных объектов и существ, что сопровождается дальнейшей дифференциацией единой Монады Планетарного Логоса и семи Монад Планетарных Духов — руководителей каждой из планет. В литературе содержится мало сведений, освещающих эволюцию низших Царств, но основные моменты, относящиеся к эволюции Царства Дэв, даны и нами рассматриваются несколько позже.

Сейчас же отметим, что по окончании Манвантары Планетарная Цепь погружается в Пралайю, а жизненный импульс, семь раз прошедший по ней, и все дифференцированные Монады в буддхических «оболочках», накопивших результаты предшествовавшей Эволюции, передаются другой Планетарной Цепи, на которой эволюционный процесс повторяется, и Силы, скрытые в Монаде, выявляются еще в большей степени. При этом в каждом эволюционном цикле выделяются «нисходящая ветвь», в течение которой Воинства Логоса сосредоточены на создании форм, и «восходящая ветвь», когда многообразие форм используется для проявления потенциальности Монады, одухотворяющей каждую из форм.

Земной эволюции, как уже отмечалось, предшествовала Манвантара эволюции Лунной Цепи. Существа, переданные Луною Земле, делятся на семь классов и называются «Лунные Питри». Высший среди них класс состоял из существ, не достигших индивидуальности, но обладавших зачаточными душами и определенной разумностью. По-видимому, этот класс можно определить как «высших животных». Второй и третий классы состояли из более низких существ, не обладавших разумом, однако имевших развитое страстное начало — Кама-Рупа. Существа остальных классов имели лишь зачаточные Кама-Рупа. Все они использовались Строителями для создания новых, «земных» форм, которым предстояло стать высшими млекопитающими, разумным человечеством, а также более высокими существами — Адептами и Мудрецами, стоящими на следующей за человеком ступени Царства Дэв.

Построение форм начиналось на планете «А» с создания их прообразов на Плане Арупа в соответствии с и д е я м и Планетарного Логоса, воспринимаемыми высочайшими Строите-

лями этой Сферы. Затем прообразы форм воспроизводятся в различных видах Строителями Ментального Плана Рупа на второй планете Цепи и передаются для их астрального построения на третью планету и, наконец, на Физический План для их окончательного материального воплощения (9, с. 226).

Завершение материализации форм на Физическом Пlane знаменует собою окончание «нисходящей ветви» эволюции и достижение ее поворотной точки, после которой формы используются для выявления монадических сил. Если до поворотной точки Монада стремится «запечатлеть себя на развивающихся формах, насколько это возможно, ...то на «восходящей дуге» она выражает себя через формы, как их внутреннее повелевающее начало» (9, с. 22).

Как же распределяется созидательная работа по различным Кругам эволюции Земной Планетарной Цепи? На Первом Круге Пятый Вселенский Принцип — Акаша — выявляется в виде своей первой дифференциации — как элемент Огонь. Именно этот элемент является той субстанцией, которая материализует первообразы форм на Первом Круге эволюции. К концу этого Круга завершится «огненная» материализация различных видов минеральных форм. Для подобной же материализации первообразов Растительного Царства, помимо Огня, необходима вторая дифференциация Акаши — элемент Воздух, который выявляется на Втором Круге. Окончательного совершенства минеральные формы достигнут лишь в Четвертом, а растительные — в Пятом Круге.

Третий Круг выявляет следующую дифференциацию Акаши — элемент Воду, обеспечивающий материализацию первообразов Животного Царства, формы которых должны достичь своего совершенства к концу Шестого Круга. Элементом Четвертого Круга является Земля, а эволюция этого Круга сосредоточена прежде всего на человеке. Формы всех царств в середине Четвертого Круга достигают максимальной материализации, свойственной для Земной Планетарной Цепи, и с этого момента эволюция идет под знаком постепенного одухотворения всех форм, всех проявлений Жизни.

Начиная с Первого Круга, Питри первого класса использовались Строителями как души возникающих форм. Затем эти формы занимали Питри второго и третьего классов, готовясь к человеческой ступени эволюции. Питри первого класса на Втором Круге достигли развития, соответствующего уровню современного человеческого зародыша, а в конце

Третьего Круга их форма напоминает гигантскую обезьяну с телом из эфиробразных субстанций. В этом же Круге Питри третьего класса достигают начала человеческой ступени, руководство же человеческой эволюцией принимают на себя так называемые «Солнечные Питри», или «Низшие Дхиани», которые, подобно Лунным Питри, являются результатом эволюции Лунной Планетарной Цепи, но более продвинуты, благодаря чему получили индивидуальность в первых земных Кругах. Это же имя носят и более развитые «лунные» существа, достигшие индивидуальности в конце «лунной» Манвантары. Они воплощаются в человеческие формы лишь в середине Третьей Расы Четвертого Круга «земной» эволюции.

Эти два класса Солнечных Питри образуют два низших разряда «Сынов Разума» — Манасапутра, — о которых речь пойдет в следующей части. В середине же Третьей Расы Четвертого Круга на Земле появляются представители высшего разряда Манасапутра — «Сыны Огня» — существа более высокой эволюции Планетарной Цепи Венеры. «Они поселяются на Земле как Божественные Учителя юного человечества, и некоторые из них... вносят в животного человека искру (собственной) монадической жизни, из которой образуется неразрушимая человеческая душа — Тело Причинности. Таким образом первый, второй и третий классы Лунных Питри получают индивидуальность. Появляется рядовое человечество» (9, с. 228).

Следующие за Четвертым Круги эволюции Земной Планетарной Цепи проведут человека по всем ступеням Царства Дэв, раскроют Божественные Силы Монады и подготовят его к сознательному участию в последующей Эволюции, руководимой Логосом.

3. АНТРОПОГЕНЕЗИС

Явлен счастливый благий Руководитель каждому.

М.

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО АНТРОПОГЕНЕЗИСА

3.1.1. КРУГИ И РАСЫ

Приступая к освещению эзотерического антропогенезиса, можно сразу же выделить несколько принципиальных моментов, отличающих Тайную Доктрину от экзотерических учений и современной научной концепции.

1. Человек, подобно представителям других Царств Природы, в своем эволюционном движении должен совершить Семь Кругов, или Циклов, проходя в каждом из них Семь Миров, или Планет, образующих Земную Планетарную Цепь. Этот вопрос нами уже рассматривался, и было отмечено, что в настоящее время человек совершает Четвертый Круг и находится на Четвертой Планете — Земле.

2. При каждом появлении на той или иной Планете человек, прежде чем ее покинуть, совершает на ней Семь внутрипланетарных (Малых) Кругов, или, как принято говорить, проходит Семь Коренных Рас, каждая из которых делится на семь под-рас. Под-расы в свою очередь делятся на «ветви», или семь «родственных рас», включающих в себя множество племен и народов, в каждой из которых человек обычно воплощается по нескольку раз, пока не окончит усвоение определенных уроков, предсозданных условиями каждой расы и каждого народа.

В настоящее время основная часть человечества оканчивает прохождение Пятой Коренной Расы и готовится к вступлению в эволюцию, соответствующую Шестой Коренной Расе. Однако немалая часть человечества продолжает воплощаться в прежних Коренных Расах, из которых полностью отсутствуют на Земле представители лишь Первой и Второй Коренных Рас. Третья Коренная Раса представлена немногочисленными племенами австралийских аборигенов, африканских бушменов и некоторых других отсталых народностей.

3. Незначительная часть Человечества, так называемые Адепты Оккультизма, или Посвященные, уже прошли или

проходят в своем развитии эволюционные ступени Шестой и Седьмой Коренных Рас. Они вместе со старшими Братями Человечества, составляющими Космическую Иерархию, трудятся над облегчением ментального и духовного развития остальных людей.

4. К моменту утверждения каждой Коренной Расы в результате изменения наклона оси вращения Планеты происходит изменение ее облика: исчезновение одних участков суши и появление других. Таким образом, каждая Раса имеет свой Материк.

Согласно «Комментариям»:

«Когда Колесо (Планета) вращается с обычной скоростью, его крайние точки (полюсы) согласуются с его срединным Кругом (экватором); когда же оно вращается медленней и колеблется во всех направлениях, происходят великие потрясения на поверхности Земли. Воды устремляются по направлению к двум концам, и новые земли поднимаются в срединном Поясе (экваториальные земли), тогда как находящиеся на концах вступают в Пралайю вследствие затопления».

И далее:

«Таким образом, Колесо (Земля) подчинено и управляется Духом Луны, что касается до дыхания ее вод (приливов). К концу Века (Кальпы) великой (Коренной) Расы Правители Луны (Отцы, или Питри) начинают притягивать сильнее и, таким образом, сплющивать Колесо вокруг его Пояса; когда же оно опустится в одних местах и подыметсЯ в других, и это вздымание устремится к крайним точкам (Полюсам), новые земли подымутся, а старые будут втянуты» (2, с. 406).

Сокровенное Учение говорит, что во время этого Круга должны произойти семь земных Пралай, вызванных изменением в наклоне Земной Оси. Это есть Закон, действующий в свое назначенное время, и вовсе не слепо, как может это предполагать наука, но в точном соответствии и согласованности с Законом Кармы (2, с. 412).

3.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

1. Формирование человека или его рождение в каждом Круге начинается с создания его астрального тела, которое лишь впоследствии облекается в эфирную и плотную оболочки. Способ размножения неоднократно изменяется.

2. В первых трех Кругах рождение млекопитающих предшествовало рождению человека. Так как в Четвертом Круге начи-

нается духовное возрождение наиболее продвинутых Монад, воплощавшихся ранее в млекопитающих, и это возрождение есть не что иное, как рождение человека, то в этом Круге человек рождается раньше млекопитающих. Последние же в этом Круге оказываются определенным образом порождениями человека.

3. Каждая Коренная Раса «получает свой свет (т.е. потенциальность Разума) и жизнь от своего особого Дхиани — духовно, а из Чертога (Дома, Планеты) этого Дхиани — физически... Первая рождается под Солнцем; Вторая — под Брихаспати (Юпитером); Третья — под Лохитанга (Марсом о «теле Огненном» и также Венерой, или Шукра); Четвертая — под Сомою (Луною, так же как и наша Земля — Четвертая Сфера — рождена Луною и находится под ее влиянием) и Шани (Сатурном), Крура-лочана (обладающим дурным глазом) и Азита (Темным); Пятая — под воздействием Будха (Меркурия)» (2, с. 41). То же самое верно в отношении каждой суб-расы, каждого человека и каждого Принципа в человеке. «Каждый человек получает свое особое свойство от своего Главы (Планетарного Духа), потому каждый человек представляет собою семеричность (или же комбинацию Принципов, из которых каждый имеет начало в свойстве определенного Дхиани)» (2, с. 42).

«В *Великой Книге Мистерий* нам говорят, что «Семь Владык создали семь Человек: трое Владык были святыми и благими (Дхиани-Коганы или Питри из Арупа-Лока), четверо других менее божественными (из Рупа-Лока) и полны страстей... Чхая (отображения) Отцов были им подобны. Это поясняет различия, наблюдаемые в человеческой природе, которая подразделяется на семь степеней добра и зла. Семь вместилищ были готовы для обитания в них Монад при семи различных кармических условиях». Это объясняет легкое распространение зла, как только человеческие формы сделались настоящими (физическими) людьми».

4. Организм человека всегда был приспособлен к окружающим его условиям и эволюционировал вместе с Планетой. Поэтому «Первая Коренная Раса была настолько же эфирнообразна, насколько наша материальна. Потомство Семи Создателей (т. е. упоминавшихся выше Дхиани)... конечно, не нуждалось в очищенных газах, чтобы дышать и жить в этой среде. Поэтому, как бы сильно ни настаивали поклонники современной науки на невозможности этого учения, оккультисты утверждают, что дело обстояло, как сказано, именно *зоны лет назад*»; первый же физический человек (т.е. с плотным телом) появился около 18 000 000 лет тому назад (2, с. 61).

Архаические Писания утверждают (а Посвященные имеют возможность убедиться с помощью духовного зрения по «записям в Акаше»), что «подобно тому, как человеческая Джива (Монада), входя в новую утробу, получает новое тело, так и Джива Земли получает более совершенную и плотную оболочку с каждым Кругом, после того как она вновь выявляется в объективность из утробы Пространства» (2, с. 62). В течение же каждого Круга она последовательно меняет «Семь Оболочек», которые соответствуют Семи Коренным Расам Человечества.

Согласно расчетам школы Ариа-Самадж (близким к эзотерическим), от начала Космической Эволюции (нашей Солнечной системы, как уточняет *Тайная Доктрина*) до индусского года Тарана (или 1887 года после Р. Хр.) прошло 1 955 884 687 лет. Из них 300 миллионов лет астральные прообразы минерального, растительного и животного царств (до человека) «употребили на развитие, трансформируясь из отброшенных материалов предыдущего Круга, которые, хотя и были весьма плотными и физическими в своем собственном цикле, все же были относительно эфиробразны по сравнению с материальностью нашего настоящего среднего Круга. По истечении этих 300 миллионов лет Природа на пути к физическому и материальному в нисходящем порядке начинает с человека и работает, уплотняя или материализуя формы, по мере своего продвижения. Таким образом, окаменелости, найденные в слоях, которым следует приписывать древность не в 18 миллионов лет, но во много сотен миллионов лет, в действительности принадлежат к формам предыдущего Круга, которые при жизни были гораздо более эфиробразными, нежели физическими, как мы понимаем это слово. То обстоятельство, что мы видим их как осязаемые формы, обязано процессу материализации и кристаллизации... который произошел последовательно при начале Четвертого Круга и достиг своего предела после появления человека, следуя параллельно с его физической эволюцией... И таким образом, человек находит теперь в виде окаменелостей то, что однажды было (для его настоящих чувств) эфиробразными формами низших царств» (2, с. 88).

3.1.3. СОЗДАТЕЛИ РАЗУМА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ

1. «Сыны Мудрости» — Создатели нашего Разума — воплотились сами в некоторые человеческие (астральные) формы, так как они «стремились стать еще более сознательными путем

сочетания с более развитой Материей... Их Эго, или Манас... должен был пройти через земные человеческие испытания, чтобы стать все-знающим и быть в состоянии начать возвратный восходящий цикл (к Абсолюту)» (2, с. 212). «Они достигли в течение прежних циклов воплощения той степени разумности, которая позволяла им стать независимыми и самосознательными сущностями *на этом плане Материи*». Теперь же, войдя в астральные формы, они стали первыми Архатами, или Мудрецами.

Некоторые из них отказались от воплощения и «одарили» астральные оболочки «искрою». Впоследствии именно эти оболочки эволюционировали в людей среднего уровня разумности. Они должны в течение настоящей Манвантары эволюционировать, приобретая свою разумность, после чего они будут готовы в следующей Манвантаре воспринять «Сынов Мудрости» (т. е. тоже стать первыми Архатами).

Позднейшие из Монад, «покинувшие» Животное Царство, но оказавшиеся «неготовыми» (до начала Четвертого Круга) даже для принятия «искры», называются «узкоголовыми». Они составляют в настоящее время племена дикарей, умственные способности которых весьма незначительно превышают уровень животных. Они «должны развиться в течение настоящего Круга, так же как и на трех остающихся Глобусах, — следовательно, на четырех различных Планах Бытия — так, чтобы достичь уровня среднего класса при достижении ими Пятого Круга» (2, с. 213).

Комментарии гласят (2, с. 303):

«Небесный Рупа (Дхиани-Коган) создает (человека) по образу своему: это есть духовная идеация, следствие первой дифференциации и пробуждения мировой (проявленной) Субстанции; эта форма есть идеальное Само-Отображение; и это есть Человек Первой Расы».

Иными словами, первые дифференцированные Эго — церковь называет их Архангелами — сообщали Первичной Материи эволюционный импульс и направление творчества. Но сделали это лишь две группы Архангелов (или Дхиани) — «Саморожденные» и «Само-сущие». Третья группа — «Огненные Ангелы» — «восстали и отказались» присоединиться к ним. Экзотерические Писания индусов объясняют этот «отказ» их благочестием и желанием остаться Кумарами — «Девственными Юношами». Однако «по эзотерическому толкованию, это было самопожертвованием во благо человечества. «Восставшие» не захотели создавать безвольных, безответственных лю-

дей, как сделали это «послушные» Ангелы; также не могли они одарить человеческие существа, даже хотя бы временными, отображениями своих личных свойств, ибо последние, принадлежа к другому, и гораздо более высокому, плану сознания, оставили бы человека все же безответственным, следовательно, это помешало бы всякой возможности высшего продвижения. Никакая духовная и психическая эволюция не возможна на Земле — на самом низком и материальном плане — для того, кто, во всяком случае на этом плане, в сущности своей *совершенен* и не может накапливать ни заслуг, ни пороков. Если бы человек оставался бледным отображением инертного, неизменного и недвижимого Совершенства, единым отрицательным и пассивным атрибутом истинного *Я есмь то, что Я есмь*, он был бы осужден пройти жизнь как бы погруженным в тяжелый, лишенный сновидений сон; следовательно, это было бы неудачною попыткой на этом плане».

Сокровенное Учение поясняет, что божественные «Повстанцы» сознательно решились на проклятие воплощения и даже циклы земного существования, так как иначе человек остался бы бессознательным. «Потому предание указывает, что небесные Йоги добровольно пожертвовали собою, чтобы искупить Человечество, которое было сотворено вначале по подобию Божьему и совершенным, одарив его человеческими привязанностями и устремлениями. Чтобы выполнить это, они должны были отказаться от свойственного им состояния и спуститься на нашу Сферу и утвердить на ней свое пребывание на весь цикл Махаюги, сменив, таким образом, свои безличные Индивидуальности на индивидуальные Личности — блаженство надзвездного существования на проклятие земной жизни. Эта добровольная жертва Огненных Ангелов, естеством которых были Знание и Любовь, была искажена экзотерическими теологиями в утверждение, показывающее, что «Восставшие Ангелы» были низвергнуты во «Тьму Ада» — нашу Землю. Индусская философия намекает на Истину, уча, что Асуры (Демоны), низвергнутые Шивою, находятся лишь в промежуточном состоянии, в котором они подготавливаются к высшим степеням очищения и искупления из их злосчастного положения; но христианская теология — утверждающая свое основание на скале божественной любви, милосердия и справедливости того, к кому она взывает как к своему Спасителю, — желая парадоксально придать силу этому утверждению, изобрела мрачную догму об Аде, этом Архимедовом рычаге римско-католической философии.

Тогда как мудрость раввинов — наиболее позитивная, материалистическая или же грубо земная, ибо она все низводит к физиологическим тайнам, — называет эти Существа «Злыми Духами»; а каббалисты — Нахаш, «Лишенными»... и Душами, которые — после того как они были отчуждены на Небесах от Пресвятого — низверглись в Бездну на самой заре своего существования и опередили время, когда они должны были спуститься на Землю¹.

Прошу позволения пояснить тут же, что наши расхождения не касаются Зохара или какой-либо иной книги *Каббалы* в ее правильном толковании — ибо толкование это отвечает нашему, — но лишь грубых псевдо-эзотерических объяснений последней, в особенности же толкований христианских каббалистов» (2, с. 307).

2. «Наша Земля и человек (суть) порождение трех Огней... Названия этих трех Огней отвечают в санскрите «Электрическому Огню», «Солнечному Огню» и «Огню, возникающему от Трения». Переведенные на космический и человеческий план, эти три Огня являют собою Дух, Душу и Тело, Три великие Основные Группы, с их четырьмя добавочными подразделениями. Они изменяются соответственно Школам и — согласно своим применениям — становятся Упадхи и Носителями, или их Ноуменами. В экзотерических данных они являются олицетворениями «трех сыновей необычайного блеска и великолепия», Агни Абхиманина, старшего сына Брахмы, Космического Логоса от Сваха, одной из дочерей Дакши. В метафизическом смысле «Огонь через Трение» означает союз шестого² принципа Буддхи с пятым «принципом», Манас, которые, таким образом, объединяются или же сливаются, пятый частично поглощается и становится частью Монады; в физическом смысле он относится к «творческой искре», или зародышу, оплодотворяющему и зарождающему человеческое существо. Три огня, названия которых Павака, Павамана и Шучи, осуждены были вследствие проклятия Висишты, великого Мудреца, «на беспредельные перевоплощения»³.

«Сокровенное Учение говорит, что единственное различие между одушевленными и неодушевленными предметами на

¹ См.: Зохар, III, с. 61.

² В этом и следующих пунктах нумерация принципов дана в соответствии с цитируемым трудом, т. е. в порядке, который является обратным принятому нами.

³ Бхагавата Пурана, IV, 24, 4.

Земле, между животным и человеческим организмами, заключается в том, что в некоторых из них «Огни» находятся в латентном состоянии, в других же они действуют. *Жизненные Огни* заключены во всем сущем, и ни один атом не лишен их. Но ни одно животное не имеет в себе пробужденными три высших «принципа»; они только потенциальны и латентны и, следовательно, *не существуют*. И такими оставались бы животные формы людей до наших дней, если бы они были предоставлены себе самим такими, как они вышли из тел своих прародителей и отображениями которых они были, чтобы расти, развиваясь лишь через мощь и силы, присущие Материи. Но как сказано в *Пэмандре*:

«Это есть Тайна, которая по сей день была запечатана и скрыта. Природа¹, сочетавшись с Человеком², выявила замечательное чудо: согласованное сочетание естества Семи (Питри, или Правителей) с ее собственным; Огонь, и Дух, и Природа (Нуменон Материи), которые (сочетавшись) произвели семь человек противоположных полов (отрицательного и положительного), в соответствии с естеством Семи Правителей»³.

Так сказал Гермес, Трижды Великий Посвященный⁴, «Мощь Божественной Мысли». Св. Павел, также Посвященный, назвал наш Мир «загадочным зеркалом чистой исти-

¹ Природа здесь есть Естество Тела, Тень Прародителей.

² Человек есть «Небесный Человек», как уже было сказано.

³ Божественный *Пэмандр*, 1, 16.

⁴ *Пэмандр* наших музеев и библиотек является сокращением одной из книг Тота, сделанным одним платоником из Александрии. В третьем столетии труд этот был переделан одним еврейским каббалистом по старым еврейским и финикийским Манускриптам и назван *Генезисом Еноха*. Но даже его искаженные фрагменты показывают, насколько близко согласуется его текст с Архаической Доктриной, как это показано в Творении Семи Создателей и Семи Первоначальных Людей. Что же касается до Еноха, Тота или Гермеса, Орфея и Кадмуса, то все они являются именами собирательными, ветвями и ответвлениями семи первоначальных Мудрецов — воплощенных Дхиан Коганов или Дэв в иллюзорных, не смертных телах, — которые наставили человечество всему, что оно знало, и чьи самые ранние ученики приняли имена своих Учителей. Этот обычай перешел из Четвертой Расы в Пятую. Отсюда тождественность преданий о Гермесе — которых египтяне насчитывали пять — и Енохе и т. д. Все они были изобретателями азбуки, никто из них не умирает; все они продолжают жить и являются первыми Посвятителями в Мистерии и Основателями их. Лишь много позднее *Генезис Еноха* исчез из обращения среди каббалистов. Вильгельм Постель видел его. Несомненно, он был в большей степени списан с Книг Гермеса и был гораздо старше Книг Моисея, как утверждает это Элифас Леви.

ны», а св. Григорий Назианский подтвердил сказанное Гермесом, заявив, что:

«Видимые вещи есть лишь тень и очертания вещей, которых мы не можем видеть».

Это есть постоянное сочетание, и образы повторяются от высшей ступени лестницы Бытия до самой низшей. «Падение Ангелов» и «Война в Небесах» повторяются на каждом плане, причем низшее «зеркало» искажает отображение высшего «зеркала», и каждый повторяет это по-своему. Следовательно, христианские догмы являются лишь воспоминаниями парадигм Платона, высказывавшегося чрезвычайно осторожно об этих вещах, как поступил бы каждый Посвященный, но все это выражено в нескольких изречениях *Дезатира*:

«Все, что существует на Земле, сказал Господь (Ормазд), есть тень того, что *существует на высших сферах*. Этот светоносный предмет (Свет, Огонь и т. д.) есть тень другого, еще более светоносного, нежели он сам, и так далее, до тех пор пока он не достигнет Меня, кто есть Свет Светочей».

В каббалистических книгах, преимущественно в *Зохаре*, мысль, что каждый предмет на Земле или в этой Вселенной есть «Тень» (*Dyukhan*) вечного Света или Божества, выражена очень сильно.

Третья Раса вначале была преимущественно светлой «Тенью» Богов, которых предание изгнало на Землю после аллегорической Войны в Небесах. Последняя стала еще более аллегоричной на Земле, ибо это была война между Духом и Материей. Эта война будет продолжаться, пока Внутренний и Божественный Человек не уравновесит свою внешнюю земную самость со своей духовной природой. До тех пор темные и свирепые страсти этой самости будут находиться в вечной борьбе со своим Повелителем, Божественным Человеком. Но когда-то животное будет усмирено, ибо природа его будет изменена, и еще раз будет царствовать гармония между двумя, как это было до «Падения», когда даже смертный человек «создавался» посредством стихий и не был рождаем» (2, с. 334).

3. Начиная с Первого Круга до второй половины Третьей Расы Четвертого Круга, «человек — если только можно дать это вводящее в заблуждение наименование вечно меняющимся формам, облакавшим Монады, в течение первых трех Кругов и первых двух с половиной Рас настоящего Круга, — этот человек пока что был лишь животным в смысле разумности. Лишь в настоящем, срединном Круге он развивает в себе пол-

ностью четвертый Принцип как приспособленный носитель для Пятого. Но Манас будет относительно полно развит лишь в следующем Круге, когда он будет иметь возможность стать вполне божественным до окончания всех Кругов» (2, с. 205).

«Следуя течению естественного закона, человек не должен стать совершенным Семеричным Существом раньше Седьмой Расы в Седьмом Круге. Тем не менее он имеет все эти принципы латентными в нем с самого его рождения. Также это не является уделом эволюционного закона, чтобы Пятый Принцип (Манас) получил свое полное развитие раньше Пятого Круга. Все подобные, преждевременно развитые разумы (на духовном плане) в нашей Расе являются аномальными; они именно те, кого мы называли «людьми Пятого Круга». Даже в грядущей Седьмой Расе, при конце этого Четвертого Круга, тогда как наши четыре низших принципа будут вполне развиты, принцип Манаса будет развит только лишь пропорционально. Это ограничение, однако, относится только лишь к духовному развитию. Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто во время Четвертой Коренной Расы» (2, с. 212).

* * *

В последующих разделах этой части вышеприведенные основные положения эзотерического антропогенезиса обсуждаются подробнее.

3.2. ИЕРАРХИЯ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ

3.2.1. «ВЛАДЫКИ БЫТИЯ» И «СОЗДАТЕЛИ»

Весьма кратко рассмотрим один из сложнейших и сокровеннейших разделов раскрытой части Эзотерической Доктрины. Согласно последней (3, с. 59), каждый смертный имеет своего бессмертного двойника, или, вернее, своего Прототипа в Духовном Море. Это значит, что первый неразрывно соединен со вторым в каждом своем воплощении (и между ними); но он связан с ним только посредством своего духовного и интеллектуального принципа (но никак не через низшие принципы или земную личность). Некоторые земные личности даже способны совсем разорвать этот союз (в случае отсутствия моральных устоев).

Нить, которая удерживает человека соединенным с его вечным Прототипом, есть «Душа-Нить», Сутратма, или Тейджас (т.е. сияющая) ведантистов.

Оккультизм, точнее, теургия, обучает способам пробуждения и осознания такого соединения. Длительность такого соединения на Земле обуславливается лишь одним — личными заслугами, деяниями человека. Такое осознаваемое соединение (теофания) длится от нескольких секунд, как вспышка, до нескольких часов, в течение которых теургист (теофанист) становится сам себя осеняющим «Богом»; вот почему он становится на это время одаренным относительным всезнанием и всемогуществом. У таких совершенных Адептов, как Будда, такое состояние может длиться всю жизнь.

Что же представляет собою этот бессмертный небесный двойник человека? Отвечая на этот вопрос, целесообразно вернуться к понятию Абсолютной Реальности, Абсолюта, или Единого Принципа.

Как уже говорилось ранее, Абсолют не может быть определен, так как для Разума Абсолютная Реальность — это сущность (ноумен) ВСЕГО, включая, конечно, и то, что превышает сам Разум. Это — всеохватывающее обобщение и в этом смысле Абсолютная Абстракция, которая любым определением низводится к некоторой условности, в частности (в случае человеческого разума) к ментальной условности. Эзотерическая Доктрина утверждает, что это «затруднение» преодолевается для сферы наших задач представлением Абсолюта, или Единого Принципа, как невыразимого и непостижимого синтеза шести его аспектов, ранее названных Космическими Принципами. Вечные, но пребывающие в двух состояниях, периодически сменяющих друг друга, эти Принципы поддаются определению через посредство друг друга, путем выявления их взаимозависимости и взаимообусловленности.

В настоящий момент нас интересует Седьмой Космический Принцип, упоминавшийся как Центральная Точка, или Лайа-Центр, — вечный прообраз Вселенной, проявляющийся с началом каждой Манвантары и формирующий основу, с которой начинается очередной эволюционный цикл Миров и их обитателей. Другое, оккультное, название Седьмого Космического Принципа — *нуклеолы*. Результат же их проявления называется *нуклеи*. О них сказано (2, с. 47):

«Нуклеолы вечны и постоянны; нуклеи периодичны и конечны. Нуклеолы составляют часть Абсолюта. Они как бы ам-

бразуры в этой черной непроницаемой крепости, навсегда сокрытой от человеческого или даже Дхианического зрения. Нуклеи являются светом вечности, из нее исходящим».

Именно этот Свет, исходящий из нуклеол, конденсируется в Центры Жизни, или Сферы Бытия, несущие Семь Царств Природы, всем формам которых предшествует «конденсация» Высочайших Существ — «Владык Бытия», — которые коллективно называются Дживатма, или Логос.

«От них, в нисходящем порядке, — облеченные в вечно уплотняющиеся волны того Света, который становится грубой Материей на объективном плане, — происходят многочисленные Иерархии Творческих Сил: некоторые из них не имеют формы, другие обладают определенной формой, иные же, самые низшие (элементалы), не имеют принадлежащей им формы, но облакаются в любую форму согласно окружающим условиям».

Именно к этим Иерархиям — «Вдохновляющим Разумам», оживотворяющим различные «Центры Бытия», — относятся принятые в Индии и Тибете названия: Ману, Риши, Питри, Праджапати, Дхиани-Будды, Коганы, Бодхисаттвы и др. Оккультизм их часто называет «Создателями», причем он их подразделяет на Двенадцать Классов, из которых четыре достигли Мукти (Освобождения) до конца Манвантары, пятый близок к тому, но все еще остается деятельным на ментальных планах, тогда как семь классов еще связаны своей Кармой и действуют на обитаемых Мирах нашей Цепи (2, с. 99).

3.2.2. А Г Н И Ш В А Т Т А И Б А Р Х И Ш А Д Ы

Экзотерические индусские Писания упоминают лишь Семь Классов Питри, или Создателей, и выделяют среди них два вида, обладающие «священным огнем», — Бархишады и Агнишватта. Именно последние имеются в виду, когда в экзотерических источниках упоминаются Боги, «отказавшиеся творить» или «не пожелавшие иметь потомства». Эзотерическое объяснение смысла таких утверждений заключается в том, что Агнишватта — это «Первичные Эманации Творческой Мощи, очень близкие к Абсолютной Причине. Они силы преходящие и латентные, которые разовьются лишь в грядущих и последующих стадиях» (2, с. 100). Это именно они одарят человека огнем самосознания. Но они лишены низшего «творче-

ского огня», необходимого для строительства физического тела человека.

Бархишады — это создатели астрального человека; сами они лишены «высшего элемента Махата» и поэтому не могут наделить человека сознанием. Те же, кто «не захотел размножаться», впоследствии пожертвовали собою во благо и спасение Духовного Человечества, так как Агнишватта были предназначены к воплощению в качестве Эго грядущего посева Человечества. Наделив последние Манасом, они обусловили соединение в человеке Духовной Монады и Низших Принципов.

Напомним, что дар Агнишватта — Человеческое Эго — «не есть ни Атман, ни Буддхи, но Высший Манас: плод разума и расцвет разумного самосознательного Эгоизма — в высшем духовном смысле. Древние труды упоминают его как Карана Шарира (Причинное Тело) на плане Сутратма, что есть «златая нить», на которой, подобно бусам, нанизаны различные Личности этого Высшего Эго» (2, с. 102).

Таким образом, Первоначальный Человек, произошедший от Прародителей, *духовно* лишенных огней, не имел Манаса (Мыслителя) — Человеческого Эго. Монады, воплощавшиеся в эти *пустые* Оболочки, оставались такими же бессознательными, как и тогда, когда они были разъединены со своими формами и носителями. Нет потенциальности для Творчества или Самосознания в *чистом* Духе на *этом* нашем плане, если только его божественная природа не будет смешана и укреплена естеством, уже претерпевшим дифференциацию, — Манасом (2, с. 102). Именно по этой причине утверждать, что человек — это результат эволюции Животного Царства, означало бы умалчивание о главном: о слиянии «этого результата эволюции» с «живым Богом» — Высшим Дхиани.

Тайна, относящаяся к высокодуховным Предкам *Божественного* Человека, находящегося внутри земного человека, очень велика. Намеки на его двойное создание имеются в *Пуранах*, хотя эзотерическое значение этого может быть понято лишь путем сопоставления многих различных описаний, читая их в их символическом и аллегорическом смысле (2, с. 104). Полезно иметь в виду, что имена божеств, принадлежащих к известной категории, изменяются с каждой Манвантарой. Таким образом, двенадцать Великих Богов, Джая, созданные Брахмой, чтобы помочь ему в трудах Творения, в самом начале Кальпы и которые, погрузившись в Самадхи, пре-

небрегли трудом творения — за что они и были прокляты и осуждены повторно рождаться в каждой Манвантаре до седьмой, — соответственно называются Аджита, Тушита, Сатья, Хари, Вайкунтха, Садхья и Адитья¹. Они именуются Тушита во второй Кальпе и Адитья в наш Вайвасвата Период², кроме еще других имен, соответствующих каждому веку. Но они тождественны с Манаса или Раджаса, так же как эти тождественны нашим воплощающимся Дхиани-Коганам.

Да, помимо тех Существ, которые, подобно Якша, Гандхарва, Киннара и др., будучи рассматриваемы как индивидуальности, обитают Астральный План, существуют настоящие Дэвы, именно к этим категориям принадлежат Адитья, Вайраджа, Кумары, Асуры и все те высокие небесные Существа, кого Оккультное Учение называет Манасвин, Мудрейшими, первейшими среди всех и кто всех людей сделал бы самосознательными духовно разумными Существами, которыми они и станут, если бы они не были «прокляты» и осуждены к падению в зарождение и быть рожденными как смертные за их пренебрежение к долгу (2, с. 115).

Многозначность многих наименований, «функциональное» наложение одних Классов Иерархий на другие создают определенные трудности для правильной ориентации в их степенях и ролях. Так, например, Воплощенный Логос, Кришна, говорит в *Бхагават Гите*: «Семь великих Риши, четыре предыдущих Ману, разделяющие мою природу, были рождены от разума моего; от них произошла (эманировала или была рождена) человеческая раса и мир» (X, 6).

Здесь под семью великими Риши подразумеваются семь великих Рупа-Иерархии, или Категории Дхиан-Коганов. «Запомним, что семь Риши, Саптарши, суть Регенты семи звезд Великой Медведицы, и потому они одной природы с Ангелами Планет, или с семью Великими Планетарными Духами. Все они воплощались как люди на Земле в различных Кальпах и Расах. Кроме того, «четыре предшествующих Ману» представляют собою четыре Категории первоначальных Арупа Богов — Кумары, Рудры и Асуры и т. д.; которые, как сказано, тоже воплощались. Они не Праджапати, какими являются первые, но они являются их одушевляющими «принципами» — некоторые из которых воплотились в людей, другие же сде-

---

¹ См.: Уилсон, II, 26.

² Вайю Пурана.

ляли других людей просто носителями своих «отображений». Как правильно говорит Кришна (те же слова позднее повторяются другим носителям Логоса): «Я тот же для всех существ... те, кто почитают меня (шестой принцип, или божественная Разумная Душа, Буддхи, которая становится сознательной при сочетании с высшими способностями Манаса), суть во Мне, и Я в них» (там же, 29). Логос, «не будучи «личностью», но Всемирным Принципом, представлен всеми божественными Силами, рожденными от его Разума, — чистыми Пламенами или, как называют их в Оккультизме, Дыханиями Разума», — теми Ангелами, которые, как сказано, сделали себя независимыми, то есть перешли из пассивного состояния и покоя в активное состояние Самосознания. Когда это будет воспринято, то истинное значение Кришны станет понятным» (2, с. 398).

«Эзотерическая Философия учит, что одна треть из Дхиани — то есть Три Класа из Арупа Питри, одаренных Разумом, «что есть бесформенное дыхание, состоящее из мыслительной, не из элементарных субстанций»¹, — были просто осуждены законом Кармы и эволюции на новое рождение, или воплотиться на Земле². Некоторые из них были Нирманака³ из других Манвантар. Потому во всех Пуранах мы видим их

¹ См.: Харивамша, 932.

² Стих — «низверг их на землю» — ясно указывает на его происхождение от великой и древнейшей аллегории арийских мистиков, которые после гибели великанов и колдунов Атлантиды скрыли истину — астрономическую, физическую и божественную, — под разными аллегориями, ибо это есть страница из пред-космической Теогонии. Ее истинное эзотерическое толкование есть настоящее Правосудие Божие, настигшее так называемых «Падших Ангелов»; добровольных и недобровольных создателей и тех, отказавшихся создавать, которые сейчас перемешаны самым невероятным образом христианами-католиками, забывшими, что их Высочайший Архангел св. Михаил, представленный ими победителем (овладевшим и усвоившим) Дракона Мудрости и божественного Самопожертвования — ныне же в заблуждении оклеветанный и названный Сатаной, — был первым, который отказался создавать! Это повело к бесконечной путанице. Христианское богословие настолько мало понимает парадоксальность выражений Востока и его символизм, что оно даже принимает — в мертвом смысле буквы — обряды китайских буддистов и экзотерические ритуалы индусов, как, например, произведение шума во время некоторых затмений, чтобы устрашить «великого красного дракона», замышляющего унести «свет»! Но здесь «свет» означает Эзотерическую Мудрость, и мы уже достаточно пояснили тайный смысл терминов Дракон, Змий и т.д.; все они относятся к Адептам и Посвященным.

³ Нирманака — воплощение Адепта, отказавшегося от Нирваны ради оказания помощи человечеству (см. с. 353 и далее).

появляющимися вновь на этой Планете в Третей Манванта-ре — т. е. в Третей Коренной Расе — как Цари, Риши и Герои. Этот тезис, будучи слишком философичным и метафизическим, чтобы быть понятым массами, был искажен священством с целью сохранения власти над толпой посредством суеверного страха.

Итак, предполагаемые «Восставшие» были просто те, кто, вынуждаемые Кармическим Законом испытать чашу горечи до ее последней капли, должны были вновь родиться и, таким образом, создать мыслящих существ из астральных статуй, выявленных их низшими братьями. Некоторые из них, как сказано, отказались, ибо они не имели в себе требуемого материала — то есть астрального тела, — ибо они были Арупа. Отказ других был основан на том, что они были Адептами и Йогами в давно прошедших предыдущих Манвантрах, — еще одна тайна. Но позднее, как Нирманакая, они пожертвовали собою на благо и спасение Монад, ожидавших своей очереди и которые иначе должны были бы томиться на протяжении бесчисленных веков в безответственных животноподобных, хотя на вид и человеческих, формах. Это может быть притча и аллегория, заключенная в другой аллегории. Решение ее представляется интуиции изучающего, если только он даст себе труд прочесть последующее духовным оком.

Что же касается их Формовщиков, или Предков, — тех Ангелов, которые в экзотерических легендах подчинились закону, — они должны быть отождествлены с Питри Бархишадами, или Питри-Давата, т. е. с теми, которые обладали физическим творческим огнем. Они могли создать, или, вернее, облечь, человеческие Монады только своей собственной астральной сущностью, но они не могли создать человека по образу и подобию своему. «Человек не должен быть подобен одному из нас, — говорят Боги-Создатели, которым было доверено сложить низшего животного человека, — но выше¹. Создание подобия людей из их собственного божественного естества экзотерически означает, что именно они стали Первой Расой и, таким образом, разделили ее участь и дальнейшую эволюцию. Они *не хотели* просто потому, что они *не могли* дать человеку ту сокровенную священную искру, которая горит и развивается в цветок человеческого разума и самосознания, ибо они не

---

¹ См. Книгу Бытия и Тимей Платона.

имели ее, чтобы дать. Это было предоставлено тому Классу Дэв, символом которых в Греции был Прометей; именно тем, которые не имели никакого касания к физическому телу, но всецело к чисто духовному человеку» (2, с. 119).

«Комментарии гласят:

«Сыны Махата есть те, кто ускоряет развитие человеческого Растения. Они есть Воды, падающие на бесплодную почву латентной жизни, и Искра, оживляющая человеческое Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности... В начале (Второй Расы) некоторые (из Владык) только вдохнули свое естество в Манушия (людей), другие же избрали человека своим обиталищем».

Это показывает, что не все люди стали воплощениями «Божественных Восставших», но лишь некоторые среди них. У остальных их Пятый Принцип был просто ускорен в своем развитии посредством Искры, брошенной в него, что и объясняет великую разницу среди умственных способностей людей и рас. Если бы «Сыны Махата», говоря аллегорически, не проскочили через Промежуточные Миры в своем устремлении к умственной свободе, животный человек никогда не был бы в состоянии подняться от этой Земли и достичь личными усилиями своей конечной цели. Цикловое странствование должно было бы совершиться через все планы существования наполовину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это на примерах животных. Именно благодаря этому восстанию разумной жизни против мертвенной бездеятельности чистого духа мы и являемся тем, что мы есть, — самосознательными, мыслящими людьми, одаренными способностями и свойствами Богов, как на благо, так и на зло. Следовательно, Восставшие являются нашими Спасителями. Пусть философы хорошенько задумаются над этим, и не одна тайна раскроется перед ними. Лишь силою притяжения контрастов могут два противоположения — Дух и Материя — быть скреплены между собою на Земле и, будучи расплавлены в огне самосознательного испытания и страдания, стать слитыми в Вечности. Это откроет смысл до сих пор непонятых аллегорий, безрассудно называемых «баснями».

Для начала это объясняет утверждение, сделанное в *Пэмандре*, что «Небесный Человек», «Сын Отца», приобщившийся к природе и естеству Семи Руководителей, или Создателей и Правителей, Материального Мира, «заглянул через Гармонию и, пробившись через мощь (Семи) Кругов (Огня), обнаружил и

выявил, таким образом, природу, рожденную в нисходящем порядке»¹.

Это объясняет каждый стих в герметическом повествовании, также и греческую аллегорию о Прометее. Но главное, оно объясняет множество аллегорических повествований о «Войнах в Небесах», включая и Войну в Откровении, относящуюся к христианской догме о «Падших Ангелах». Оно объясняет «Восстание» древнейших и высших Ангелов и смысл низвержения их с Неба в бездну Ада, то есть Материю» (2, с. 130).

В заключение раздела заметим, что мы вернемся к этим вопросам в главе «Тайна Будды», однако «доктрины о планетных и земных Питри ЦЕЛИКОМ раскрывались как в древней, так и в нынешней Индии только в самый последний момент посвящения Адептам высших степеней» (8, II, 114).

Прежде чем перейти к изложению оккультной истории Человечества и чтобы подвести некоторый итог вышесказанному, ниже приводится один из разделов *Тайной Доктрины* (2, с. 458), содержащий сведения о древнейших преданиях, отвергнутых историками.

3.2.3. ПРЕДАНИЯ

О НАШИХ БОЖЕСТВЕННЫХ НАСТАВНИКАХ

«...Не существует ни одного древнего фрагмента, который не указывал бы на верование в многообразную и даже в многогородовую эволюцию человеческих существ — духовную, психическую, разумную и физическую, — именно как это описано в настоящем труде. Теперь мы рассмотрим некоторые из этих утверждений.

Наши расы — все они свидетельствуют о том же — произошли от Божественных Рас, каким бы именем последние ни назывались. Имеем ли мы дело с индусскими Риши, или Питри; с китайскими Чин-нан и Чжан-ги — их «Божественным Человеком», — и Полу-богами с Дингир и Мул-лил акадийцев — Творящим Богом, — и «Богам Царства Теней»; с египетскими Изида-Озирис и Тотом; с еврейскими Элохимами; или с Манко-Капак и его перуанским потомством, — сказание везде остается неизменным. Каждая народность имеет семь или десять Риши-Ману и Праджапати; семь и десять Ки-и; или десять и семь

¹ См.: *Пэмандр*. Перевод Эверарда, II, 17 — 29.

Амешаспентов (шесть экзотерически); десять и семь халдейских Аннедоти; десять и семь Сефиротов и т. д. Все они произошли от первоначальных Дхиан-Коганов Эзотерической Доктрины или же от «Строителей», упомянутых в Станцах первого тома. От Ману, Тот-Гермеса, Оанн-Дагона и Идрис-Еноха до Панодора Платона — все они говорят нам о семи Божественных Династиях, о семи подразделениях Земли как в Лемурии, так и в Атлантиде; о семи первоначальных и двойках Богах, которые спускаются со своих небесных обителей¹ и царствуют на Земле, уча человечество астрономии, архитектуре и всем прочим наукам, дошедшим до нас. Эти Существа сначала появляются как Боги и Создатели; затем они вливаются в нарождающегося человека, чтобы появиться наконец как «Божественные Цари и Правители». Но этот факт постепенно был забыт...

Не только Геродот, «отец истории», говорит нам о замечательных Династиях Богов, предшествовавших правлению смертных, преемниками которых были Полу-боги, Герои и, наконец, люди, но целый ряд классических авторов поддерживает его в этом. Диодор, Эратосфен, Платон, Манефо и др. повторяют то же сказание и никогда не изменяют данный порядок.

...Современные историки — французские академики, главным образом подобные Ренану, — употребили больше усилий, чтобы скрыть истину путем умалчивания о древних анналах Божественных Царей, нежели это совместимо со строгою честностью... Как справедливо замечает демонолог де Мирвилль: «Все эти историки и священнослужители, столь правдивые, когда они повторяют историю о человеческих царях и людях, внезапно становятся чрезвычайно подозрительными, как только они доходят до их богов».

Но существует синхроническая таблица из Абидоса, которая благодаря гению Шамполлиона оправдала теперь веру жрецов Египта (особенно Манефо) и Птолемея в Туринском папирусе, самом замечательном из всех. По словам египтолога де Руже: «Шамполлион, пораженный изумлением, убедился, что он имел перед глазами то, что оставалось от списка Династий, охватывающего мифические времена, самые отдаленные, то есть Царства Богов и Героев... С первых же слов этого любопытного папируса мы вынуждены прийти к убеждению, что даже в такой глубокой древности, как эпоха Рамзеса, эти

---

¹ В Пуранах она отождествлена со Швета-Дви́па, обителью Вишну, или Брамы, на горе Меру.

мифические и героические предания были в точности такими, как передал их нам Манефо; мы видим действующими в них, в качестве Царей Египта, Богов Себа, Озириса, Сета, Гора, Тот-Гермеса и Богини Ма, причем долгий период веков уделен царствованию каждого из них»¹.

Эти синхронические таблицы, помимо того факта, что они были искажены Евсевием с нечестною целью, никогда не преступали за пределы времени Манефо. Хронология Божественных Царей и Династий, подобно хронологии возраста человечества, всегда находилась в руках жрецов и сохранялась в тайне от невежественных масс.

Так, хотя Африка как материк, говорят нам, появилась раньше Европы, тем не менее она поднялась после Лемурии и даже ранней Атлантиды. Вся область, занимаемая сейчас Египтом и пустынями, была однажды покрыта морем. Это стало известно, во-первых, благодаря Геродоту, Страбону, Плинию и другим и, во-вторых, благодаря геологии. Абиссиния была когда-то островом, а Дельта была первой страной, занятой пионерами-иммигрантами, которые пришли со своими Богами с северо-востока.

Когда было это? История не дает ответа на этот вопрос. По счастью, мы имеем Дендерский Зодиак, планисферу на потолке одного из древнейших египетских храмов, на которой запечатлен этот факт. Этот Зодиак, с его таинственными тремя Девами между созвездиями Льва и Весов, нашел своего Эдипа, чтобы разгадать его знаки и оправдать правдивость тех жрецов, которые передали Геродоту, что Посвященные учили: (а) что полюсы Земли и Эклиптики ранее совпадали и (в) что даже со времени начала первых их рекордов (записей) Зодиака полюсы уже три раза находились в плоскости эклиптики.

Bailly (Байи) не может найти слов, чтобы выразить свое удивление при виде такой тождественности во всех подобных преданиях о Божественных Расах, и восклицает: «Наконец что означают все эти царствования индусских Дэв и (персидских) Пери; или те царствования, о которых повествуют китайские легенды; те Тянь-хуан или же Цари Неба, совершенно отличные от Ди-хуан или же Царей на Земле, и Жэн-хуан, Царей-людей, отличия, находящиеся в полной согласованности с теми, которые устанавливаются греками и египтянами при пере-

---

¹ "Annales de Philosophie Chretienne", XXXII, 442; см.: Де Мервилль. Пневматология, III, 18.

числении ими своих Династий Богов, Полу-богов и Смертных»¹.

Как говорит Панодор: «Так, на протяжении этих тысячелетий (до Платона) продолжалось Царство Семи Богов, которые правят миром. Именно во время этого периода эти благодетели человечества спускались на Землю и учили людей вычислять ход солнца и луны по двенадцати знакам Эклиптики»².

Около пятисот лет до нашей эры жрецы Египта показывали Геродоту статуи их человеческих Царей и Понтифов-Пиромис — Архипророков, или Маха-Коганов, храмов, *рожденных один от другого* без участия женщины, — которые царствовали до Менеса, их первого человеческого Царя. Эти статуи, говорит он, были огромными колоссами из дерева, числом триста сорок пять, *из которых каждый имел свое имя, историю и анналы*. Они также уверяли Геродота — если только наиболее правдивый среди историков, «отец истории», не будет ныне обвинен в измышлении басен *именно в данном случае*, — что никогда ни один историк не сможет ни понять, ни написать историю этих сверхчеловеческих Царей, если только он не исследует и не изучит историю трех Династий, предшествовавших человеческой — именно Династий Богов, Полу-богов и Героев или Великанов. Эти «Три» Династии являются Тремя Расами, о которых речь пойдет в следующем разделе.

Переводя на язык Эзотерической Доктрины, эти три Династии окажутся также Династиями Дэв, Кимпуруша и Данавов и Даитьев, — иначе говоря, Богов, Небесных Духов и Великанов, или Титанов...

Платон является первым мудрецом среди классических писателей, который говорит пространно о Божественных Династиях. Он помещает их на обширном Материке, называемом им Атлантидой. Также и Байи был не первым, не последним, верующим в это. Он был предварен и предвосхищен в своей теории о. Кирхером, ученым иезуитом, который в своем труде «*Cedipus Aegyptiacus*» пишет: «Признаюсь, что долгое время я рассматривал все эти (Династии и Атлантиду) как простые басни (*meras pugas*), до дня, когда, лучше ознакомившись с восточными языками, я пришел к убеждению, что все эти легенды в конце концов должны быть лишь развитием великой истины» (2, с. 458 — 465).

¹ История Древней Астрономии; см.: Де Мервилль. Указ. соч., 15.

² Де Мервилль. Указ. соч., 41.

* * *

Некоторые замечания, высказанные Е.П. Блаватской в *Тайной Доктрине* [2, с. 473 — 475], будучи оставлены без разъяснения, могут создать ложное представление об эзотерическом освещении «проблемы Сатаны».

Прежде всего, эзотерическая философия отрицает Сатану как антитезу Божества — Абсолютной Реальности, низводимой в экзотерических Писаниях и большинстве религий до антропоморфического сверхсущества — Бога. Абсолют — единственное, что признается Посвященными как объект поклонения, — вмещает в себя ВСЕ и не оставляет места для какой-либо антитезы.

Далее, рассматривая генезис современных представлений большинства религий о носителях духовного зла, вскрывая первоисточники этих представлений, отраженные в Древней Мудрости всех народов, Посвященные обнаруживают, что светлейшие Имена Божественных Жертвователей, Создателей и Наставников Человечества в позднейшие времена стали использоваться для обозначения «противников Бога».

Тем не менее существует философская дилемма Добра и Зла, существует метафизическое объяснение этих двух начал как противостояния высших и низших Принципов в самом человеке, и, наконец, существуют Духи — носители зла, и среди них, «падший Ангел», за которым утвердилось имя Люцифер и Сатана; однако это не Самаэль. Этот «падший Ангел», называемый теперь Люцифером, действительно «Князь Мира сего», так как он в числе других (более высоких) Дхиани причастен к раскрытию разума человека, и он по праву называется создателем нашей планеты.

Однажды, будучи воплощен, а следовательно, находясь в относительном «затемнении» разума, Люцифер допустил отклонение в своей деятельности от Божественного Плана Эволюции. Сказано в одном из апокрифов¹, что «он захотел остаться в пределах планеты» и «около себя он начал собирать духов, довольствующихся земной аурой... Можно говорить о чудесах Антихриста. ...Но без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духам подвижность материи...

---

¹ Е.И. Рерих. *Криптограммы Востока*.

Люцифер, могший быть Представителем Единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменила Носителя Света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам.

Бедный Носитель Света, в кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр Ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократит путь к Высшему Миру. И придется отойти на Сатурн, потому уже давно тебя называют Сатаной».

3.3. КОРЕННЫЕ РАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

3.3.1. ПЕРВАЯ КОРЕННАЯ РАСА

Оккультная философия утверждает, что первое человечество было выявлено высшими полубожественными Существами из их собственной Сущности. На спиритических сеансах неоднократно демонстрировалась материализация формы, выходящей из левого бока или из пор медиума. Этот феномен отчасти напоминает акт рождения первых людей. Разумеется, это человечество было очень далеко от привычного нам облика и уровня духовных, психических и разумных сил. Отметим еще раз, что и сейчас, несмотря на многие миллионы лет эволюции, человечество во всех отношениях не является законченным (2, с. 111).

Создателей низших тел и низших Принципов в Индии именуют, как мы уже знаем, Отцы, Питри, Питара, «Лунные Существа». Последнее наименование указывает на место их предшествовавшей эволюции. Существуют Семь Классов Питри — три бестелесных и четыре телесных.

Тех, кто одарил человека сознательным, бессмертным Эго, называют «Солнечными Ангелами». Эзотерическое имя этих Солнечных Ангелов буквально означает «Владыки (Натх) неуклонного, постоянного Благочестия». Их же называют Кумарами, Агнишваттами, Бархишадами, Асурами и некоторыми другими именами.

Комментарий гласит (2, с. 117):

«Выявив свои Тени и создав людей из единого Элемента (Эфира), Прародители вновь восходят в Маха-Лока, откуда, при обновлении Мира, они периодически сходят, чтобы дать рождение новым Людям.

Тонкие Тела остаются без разумения (Манаса) до пришествия Сура (богов), ныне называемых Асура (Не-Боги)».

Слово «Асура» происходит от «Асу» — Дыхание (Брахмы) и означает «духовный, божественный». Это название трех высших классов Питри, относящихся к Миру Арупа (без форм) и одаряющих Разумом астральные тела человечества, создаваемые «Сонмами четырех материальных (телесных) Классов» Питри, лишенных Разума, а потому и неспособных его дать своим созданиям. Эти последние четыре Класса иногда именуются «Формовщики», «Питри-Давата» или Питри Бархишада. Они обладали физическим творческим огнем и могли облечь человеческие Монады своей астральной сущностью (2, с. 120), но они не могли «дать человеку ту сокровенную священную Искру, которая горит и развивается в цветок человеческого разума и самосознания, ибо они не имели ее, чтобы дать...

Каждый класс Создателей одаряет человека тем, что он должен дать: один строит его внешнюю форму; другой дает ему свое естество, которое позднее становится Человеческим Высшим Я, благодаря личным усилиям индивида... Там, где нет борьбы, там нет и заслуги... Совершенство, чтобы быть вполне таковым, должно родиться из несовершенства. *Нетленное* должно вырасти из *тленного*, имея последнее своим носителем, основой и противоположением» (2, с. 122).

Первая Раса имела в себе три рудиментарных элемента и не обладала еще Огнем (2, 136).

«Люди в течение Первой и Второй Расы не были физическими существами, но просто лишь *рудиментами* будущих людей; Бхута (Призраки), произошедшие от Бхутади — «начала», или «первоначального места, откуда возникли элементы». Следовательно, они произошли со всем остальным от Прабхавапийя, «места, откуда все исходит и куда растворяется все сущее».

Станцы утверждают (2, с. 139), что Первая Раса была Сынами Йоги. Сыны их стали потомством Желтого Отца (Солнца) и Белой Матери (Луны).

Итак, Первая Раса людей, следовательно, была просто подобиями, Астральными Двойниками своих Отцов, которые были пионерами или наиболее продвинувшимися Сущностями с предыдущей, хотя и более низкой, Сферы, оболочкой которой сейчас является наша Луна...

Закон эволюции заставил Лунных Отцов пройти в их монадическом состоянии через все формы жизни и существования на этой нашей Планете: лишь в конце Третьей Расы они стали людьми в своей божественной природе и потому были призваны сделаться создателями форм, предназначенных стать храмами менее продвинутых Монад, которым пришел черед воплотиться. Эти «Формы» называются «Сынами Йоги».

«Все существа в мире имеют каждый своего высшего над собою. Этот высший, внутренняя радость которого заключается в передаче им своих эманаций, не может передать их, пока они не выкажут почитания (т. е. созерцания, как это делается во время Йоги)» («*Sepher M'bo Sha-arim*», цит. по (2, с. 147)).

Твердь, на которой была развита Божественными Прародителями Первая Коренная Раса, предложено называть «Несокрушимой Священной Страной», поскольку она «никогда не разделяла судьбу остальных Материков, ибо она является единственной, рок которой пребывать от начала до конца Манвантары, на протяжении каждого Круга. Это есть колыбель первого человека и обитель последнего божественного смертного, избранного, как Шитта (имя Небесных предков человека), для будущего семени человечества. Об этой таинственной и священной Стране очень мало может быть сказано, исключая разве что, по поэтическому выражению в одном из *Комментариев*, «Полярная Звезда оком дозорным стоит над нею от зари до конца сумерек Дня Великого Дыхания (т. е. Дня Брахмы)» (2, с. 6).

«Само-рожденные» Первой Коренной Расы были немые, так как они были лишены ума на нашем плане» (2, с. 249).

3.3.2. ВТОРАЯ КОРЕННАЯ РАСА

Согласно одной из *Станц*, цитируемых в Тайной Доктрине (1, с. 148), Вторая Раса произошла через почкование и последующее выделение. «Почкование» есть именно слово, употребленное в *Станце*. Как иначе могли воспроизвести себя Чхая (Тени) — родители Второй Расы, — если они были бесполоыми, эфиробразными и не имели Кама-Рупа — носителя желаний, который разовьется лишь в Третьей Расе? «Они развили Вторую Расу бессознательно, как делают это некоторые растения. Или, может быть, подобно амебе, только в более эфиробразном, значительном и большем масштабе».

Этот процесс напоминает деление биологической клеточки. «Астральная Форма, облекавшая Монаду, была окружена, как и сейчас, яйцеобразной сферой Ауры, которая здесь соответствует субстанции зародышевой клеточки. Сама Астральная Форма является сейчас, как и тогда, ядром, одаренным Принципом Жизни.

Когда наступает время для размножения, Суб-астрал «выталкивает» свое миниатюрное подобие из яйца окружающей Ауры. Этот зародыш растет и питается Аурой до тех пор, пока его развитие не закончится, затем он постепенно отделяется от своего родителя, унося с собой свою собственную сферу Ауры, точно так же, как мы видим это на живых клеточках, воспроизводящих себе подобных путем нарастания и последовательного деления надвое.

«Тени», или Чхая, породившие первых людей Второй Расы, называются Сынами «Само-рожденных», т.е. Сынами Существ, рожденных Волею Божества или Адепта. Сами первые люди Второй Расы назывались Отцами «Потом-рожденных», т.е. повторные поколения людей Второй Расы получили название «Потом-рожденных».

Так как Первая Раса представляла собою «Астральные Тени Прародителей-Творцов» и не имела своих собственных астральных и физических тел, то она никогда не умирала: «Ее «Люди» постепенно растворялись и поглощались телами своего собственного «Потом-рожденного» Потомства, более плотными, нежели их собственные. Старая форма испарялась, она поглощалась и исчезала в Новой Форме, более человеческой и физической. Смерти не существовало в ту эпоху, более блаженную, нежели Золотой Век; но первичная, или родительская, материя была употреблена на создание нового существа, на построение Тела и даже внутренних или *нижних* Принципов или Тел потомства.

Когда «Тень» поглощается, то есть когда Астральное тело покрывается более плотной плотью, человек начинает развивать Физическое Тело... Эфиробразная Форма, которая породила свою Тень и Подобие, становится Тенью Астрального Тела и своим собственным потомством» (2, с. 154).

Итак, Первая Раса была столь эфиробразна и столь мало человечна по своему строению, что она не могла быть повреждена никакой стихией — ни водою, ни огнем. Но их «Сыны», Вторая Коренная Раса могла и потому и была так уничтожена. Так же как Прародители Первой Расы всецело погрузи-

лись в ими же созданные Астральные Тела, так же точно это порождение было поглощено своим потомством, т.е. «Потомрожденными».

Их местонахождение — Гиперборейский Материк — «страна, которая простерла свои мысы в южном и западном направлении от Северного Полюса... и вмещавшая все, что известно сейчас как Северная Азия. Таково было наименование, данное древнейшими греками далекой и таинственной области, куда, по их преданию, ежегодно путешествует Аполлон Гиперборейский. Конечно, астрономически Аполлон есть Солнце, который, покидая свои эллинические святилища, любил ежегодно посещать свою далекую страну, где, как говорилось, «Солнце никогда не заходит на протяжении полугода»...

Но исторически или, может быть, точнее, этнографически и геологически смысл является иным. Страна гиперборейцев, страна, распространявшаяся за Бореєм, Богом замерзшего сердца, Богом снегов и вихрей... не была идеальной, воображаемой страной, как это предполагалось мифологами... Это был настоящий Материк — страна *bona fide*, не знавшая зимы в те ранние дни, так же как ее печальные останки даже и ныне не имеют более одной ночи и одного дня в течение года. Ночные тени никогда не спускаются на нее, говорили греки, ибо это «Страна Богов», любимая обитель Аполлона, Бога Света, и жители ее любимейшие священнослужители и слуги его. Теперь это можно рассматривать как опозитизированный вымысел, но тогда это была опозитизированная Истина (2, с. 7).

Однако однажды «вечно цветущие страны (Гренландия среди других) Второго Материка были последовательно превращены из Эдемов, с их вечной весной, в гиперборейский Гадес. Превращение это произошло вследствие смещения великих вод Планеты, океанов... Большинство Второй Расы погибло при этой первой судороге эволюции и затвердевании Планеты во время человеческого периода. Таких великих катаклизмов уже было четыре. И мы можем ожидать пятую для нас самих в должный срок времени» (2, с. 176).

Во времена первых Коренных Рас человек (как форма) эволюционировал лишь на астральном плане. Физический и Тонкий Мир «хотя и развивались вдоль параллельных линий, тем не менее не имели непосредственного соприкосновения между собою». Кроме того, развиваясь параллельно, они были в совершенно иных фазах проявления, чем сейчас. «Земля достигла настоящей степени плотности лишь 18 000 000 лет назад. С

тех пор физический и астральный план стали много плотнее» (2, с. 200).

Вторая Раса имела «язык звуков», например напевные звуки, составленные из гласных.

3.3.3. ТРЕТЬЯ КОРЕННАЯ РАСА

Приступая к знакомству с оккультным представлением о Третьей Коренной Расе, целесообразно повторить рассмотрение предшествующего ей генезиса, дополнив его новыми сведениями. Как утверждают *Комментарии* (2, с. 208):

«Вначале на этой Земле появляются САМО-СУЩИЕ. Они есть «Духовные Жизни», устремленные абсолютной ВОЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового Рождения Миров. Эти жизни есть божественные «Шишта» (Ману-семени или же Праджапати и Питри).

От них происходит:

1. Первая Раса — «Само-рожденные», которые есть (Астральные) Тени своих Прародителей. Тело было лишено всякого понимания (ума и воли). Внутреннее Существо (Высшее Я или Монада), хотя и находилось внутри... (Астральной) оболочки, не было связано с ней. (Связующее) звено, Манас, еще не существовало.

2. От Первой Расы эманировала Вторая, называемая «Потом-рожденная» и «Бескостная». (Эта) Вторая Коренная Раса, одаренная охранителями (Ракшаса) и Воплотившимися Богами (Асурами и Кумарами), была первою примитивною и слабою Искрою (зародышем разума)...

И от этих, в свою очередь, произошли:

3. Третья Коренная Раса, «Двоякие» (Андрогины). Первые Расы ее суть Оболочки до тех пор, пока последняя не становится «обитаемой» (т. е. одушевленной) Дхиани».

Вторая Раса, будучи бесполой, выделила из себя в самом начале Третью, Андрогинную Расу, аналогичным, но уже более сложным процессом. Третья Раса сама разделилась на три подразделения, «первые два из которых размножились посредством яйцеобразного метода, по всей вероятности, неизвестного современной естественной истории. Тогда как ранние суб-расы размножались посредством своего рода выделения влажности или жизненного флюида, капли которого, собираясь, образовывали яйцеобразный шар или, скажем, яйцо, служившее внешним вместилищем для зарождения в нем плода

и ребенка, то способ размножения следующих суб-рас изменился, во всяком случае в своих результатах.

Потомство ранних суб-рас было совершенно бесполо, даже бесформенно, но потомство последующих суб-рас рождалось андрогинным. Именно в Третьей Расе произошло разделение полов. Человечество из бесполого стало определенными гермафродитами, или двуполыми; и, наконец, Яйцо человека начало рождать, постепенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал над другим, и наконец определенных мужчин и женщин» (2, с. 168).

Таким образом, первоначальное двуполое единство человечества Третьей Коренной Расы есть аксиома в Тайной Доктрине. Ее девственные особи были подняты до степени «Богов», потому что эта Раса представляла их «Божественную Династию». Современные расы довольствуются почитанием мужей-героев Четвертой Расы, которая создала Богов по своему однополому образцу, тогда как Боги первоначального человечества были все «муже-женщинами».

Первое человечество Третьей Коренной Расы носило наименование «Сыны Пассивной Йоги». «Эманации, которые выходили из их тел во время периода размножения, были яйцевидными; малое сфероидальное ядро, развиваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно затвердевало, и после периода нарастания оно разбивалось, и молодое человеческое животное выходило из него без всякой помощи, подобно птицам в нашей Расе.

Это должно казаться читателю смешным до нелепости. Тем не менее это следует точно по линии эволюционной аналогии, которую наука усматривает в развитии всех существующих животных видов. Сначала размножение, подобно монерам¹, посредством «самоделения»; затем после нескольких стадий оно становится яйценосным, как в случае пресмыкающихся, за которыми следуют птицы, и, наконец, млекопитающие с их живородным способом размножения своего потомства.

Если термин «ovoviviparous» (живородный способ) приложим к некоторым рыбам и пресмыкающимся, высиживаю-

---

¹ Монера — ни животное, ни растение. Ее тело представляет собою совершенно однородную частицу белковины в сильно клейком состоянии (2, с. 195).

щим свои яйца внутри своего тела, то почему же он неприложим к самкам млекопитающих, включая женщину? Ovule, в котором после оплодотворения происходит развитие утробного плода, есть именно яйцо» (2, с. 210).

Более того, прогрессирующий порядок способов размножения, признанный наукою, находится в полном соответствии с Эзотерической Этнологией, в чем можно убедиться, рассмотрев таблицу видов размножения, приведенную в *Тайной Доктрине* (2, с. 211).

Станца утверждает (2, с. 199), что «Разумом-рожденные, бескостные (т. е. эфирные), дали жизнь Рожденным-Волею, с костями (т. е. с плотными телами)», добавляя, что это произошло 18 000 000 лет тому назад, в середине Третьей Коренной Расы.

Когда же «Сыны Мудрости» наделили своей сущностью — Манасом — эфирообразные оболочки первых Рас человечества? Согласно одной из *Станц* (2, с. 216), они «отвергли» Саморожденных как неготовых, «пренебрегли» Потом-рожденными и «не захотели войти в первых яйце-рожденных по той же причине. Но «когда потом-рожденные породили яйце-рожденных, двуединых (т. е. андрогинную расу), мощных, сильных, снабженных костями», Владыки Мудрости сказали: «Теперь будем мы творить». Третья Раса стала ваханом (носителем) Владык Мудрости. Она создала Сынов Воли и Йоги, силою крияшакти создала она их, Святых Отцов, предков Архатов» (2, с. 218).

«Владыки Мудрости тождественны с Дэвами индусов и в «*Пуранах*» именуются Кумарами.

Крияшакти — таинственная сила мысли, которая дает ей возможность воспроизводить внешние, осязаемые, феноменальные результаты через присущую ей энергию. Древние утверждали, что любая мысль проявится внешне, если внимание (и воля) человека глубоко сосредоточены на ней. Точно так же напряженное желание будет сопровождаться желанным результатом.

Йог обычно совершает свои чудеса посредством Иччхашакти (Сила Воли) и Крияшакти» (2, с. 219).

Таким образом, «Сыны Воли и Йоги» — «Предки» всех последующих и настоящих Архатов или Махатм — были созданы в Третьей Расе беспорочным путем. «Они поистине были созданы, не порождены, как их братья Четвертой Расы, которые были зарожжены через половое сочетание после разделе-

ния полов, «Падения Человека». Ибо Создание есть лишь результат Воли, действующей на феноменальную Материю... Они были «Сокровенные Семена» будущих Спасителей Человечества».

Ранняя Третья Раса образовалась из капель пота — способ, аналогичный размножению спорами. Затем она изменяет снова свой способ размножения, эманировав силу, «превратившую капли пота в большие капли, которые росли и становились шаровидными телами — огромными яйцами. В этих яйцах человеческий утробный плод нарастал в течение нескольких лет».

Затем Третья Раса становится андрогинной. Но «Сыны Воли и Йоги» были рождены до разделения полов вышеописанным способом из яиц, заключавших в себе зародыши, созданные силою (Крияшакти) Святых Мудрецов, принадлежавших к ранней Третьей Расе.

«Третья Раса человечества является самой таинственной из всех до сих пор развившихся пяти Рас. Тайна, «как именно» произошло зарождение того или иного пола, не может быть полностью здесь объяснена, ибо это дело эмбриолога и специалиста; настоящий труд дает лишь слабые начертания этого процесса. Но ясно, что отдельные единицы Третьей Расы начали разъединяться в своих оболочках, или яйцах, еще до рождения и выходили из них младенцами определенного мужского или женского пола века после появления своих первых прародителей. И по мере смен геологических периодов вновь нарожденные суб-расы Третьей Расы начали утрачивать свои врожденные способности. К концу четвертой суб-расы младенцы утратили способность ходить сразу после освобождения из своей оболочки, и к концу пятой человечество уже рождалось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как и наши исторические поколения. На это потребовались, конечно, миллионы лет» (2, с. 248).

Третья Раса развила вначале нечто вроде языка, который был лишь легким улучшением разнообразных звуков в Природе, криков гигантских насекомых и первых животных, которые едва начали нарождаться в дни «Потом-рожденных» или же ранней Третьей Расы. Позже, когда закон эволюции привел их к воспроизведению себе подобных через половое совокупление — действие, которое заставило Творящих Богов, понуждаемых Кармическим Законом, воплотиться среди людей, не обладающих разумом, только тогда язык получил раз-

витие. Но даже в то время он был лишь попыткой. Все человечество тогда имело «один-единственный язык». Это не воспрепятствовало последним суб-расам Третьей Расы строить города и распространить широко и далеко семена цивилизации под водительством их Божественных Наставников и своего собственного, уже пробужденного, ума (2, с. 249).

Как уже отмечалось, Коренные Расы развивались в соответствии и параллельно с четырьмя Элементами (стихиями); каждая новая Раса физиологически была приспособлена к принятию добавочного элемента. «Наша Пятая Раса спешно приближается к Пятому Элементу — назовите его, если хотите, междупланетным эфиром, — который, однако, имеет больше отношения к психологии, нежели к физике...

Эта (Третья) раса могла одинаково легко жить в воде, в воздухе или в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элементами (Стихиями). Они были «Сынами Бога»; не теми, которые увидели дочерей человека, но истинными Элохимами, хотя в восточной Каббале они носят другое наименование. Это были они, кто передали людям самые чудесные тайны Природы и открыли им неизреченное и ныне утерянное «слово»...

Мы, люди, приучились жить во всех климатах, будь то холодный или тропический, но первые две Расы не имели никакого отношения к климатам, так же как они не были подвержены никакому воздействию температуры или ее изменениям. И таким образом, учат нас, люди жили до конца Третьей Расы, когда вечная весна царствовала над всей планетой, подобная той, которой наслаждаются сейчас обитатели Юпитера» (2, с. 172).

«Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, порождая людей-животных, эти животные сделались свирепыми; и люди и они стали уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия жизни. После (разъединения) Сатья (Юга) пришла к концу. Вечная весна стала меняться, и времена года воспоследовали. Холод принудил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда люди взмолились к Высшим Отцам... Божественные Цари спустились и наставили людей в науках и искусствах, ибо люди не могли дальше жить в первой земле (Ади-Варша, Эдем первых Рас), которая обратилась в белый замерзший труп» (2, с. 253).

Материк Третьей Коренной Расы принято называть Лемурией — наименованием, изобретенным Р.Л. Склэтером, кото-

рый между 1850 и 1860 гг. утверждал на основании данных зоологии его реальное существование в доисторические времена. Материк, который, как он доказывал, простирался от Мадагаскара до Цейлона и Суматры, включал некоторые части того, что сейчас составляет Африку; но остальные части этого гигантского Материка, простиравшегося от Индийского Океана до Австралии, теперь целиком исчезли под водами Тихого Океана, оставив там и сям несколько вершин своих плоскогорий, образующих сейчас острова (2, с. 7). Они погрузились в волны вследствие землетрясений и подземных огней (2, с. 333). Произошло это около 7 000 000 лет назад до Третичного (Эоценского) Периода (2, с. 392).

До катаклизма Лемурия «покрывала всю область от подножия Гималаев, отделявших ее от внутреннего моря, которое катило свои волны через то, что мы знаем как нынешний Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо (Гоби); от Читтагонга в западном направлении к Хардвару и в восточном к Ассаму. Оттуда она распространялась к югу через то, что известно нам сейчас как Южная Индия, Цейлон и Суматра; затем, охватывая на своем пути, по мере продвижения к югу, Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с левой, она спускалась, не доходя нескольких градусов до Арктического Круга; и от Австралии, которая в те времена была внутренней областью на Главном Материке, она вдавалась далеко в Тихий Океан за пределы Рапа-нуи (Теапи, или острова Пасхи), ныне лежащего на 26° южной широты и на 110° западной долготы» (2, с. 405).

3.3.4. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЧЕТВЕРТОМ КРУГЕ

Рассмотрим, как Эзотерическая Доктрина объясняет ее же утверждение, что в Четвертом Круге «млекопитающие были выявлены эволюцией после человека» (2, с. 228). Как уже отмечалось, согласно Древней Мудрости, эволюция протекает Кругами, в течение которых импульс Жизни переносит эволюционирующие формы (облекающие Монады, сначала бессознательные на низших Планах Бытия) с одной Планеты на другую. При этом каждый Круг начинается и кончается на высокодуховных Планах, последовательно проходя различные степени прогрессирующей материализации, а затем — обратной дематериализации, повторного одухотворения. Срединная

точка максимальной материализации, с которой начинается возврат к духовному состоянию, приходится на срединную Четвертую Планету (т.е. Землю) в срединном, Четвертом Круге (т. е. нашем) при завершении первой его половины, т. е. в середине Четвертой Расы (которая человечеством уже пройдена, так как оно находится в конце Пятой Расы).

«И так как Монада, после своей первой «имметаллизации» на Глобусе А, прошла через минеральный, растительный и животный миры, через все степени этих трех состояний материи, за исключением последней степени третьего, или плотного, состояния, которой она достигла лишь «в срединной поворотной точке эволюции», то лишь логично и естественно, что при начале Четвертого Круга на Глобусе D (т. е. на Земле) человек появился бы первым; а также чтобы сложение его тела было из самой тонкой материи, какая только доступна объективности. Для большей ясности скажем: если Монада начинает свой восходящий цикл воплощений через три объективных царства по нисходящей дуге, то в силу необходимости она должна вступить на восходящую дугу сферы как человек... При конце Седьмой Расы Седьмого Круга Монада увидит себя такою же свободною от материи и всех ее свойств, как это было при начале, но обрета в придачу опыт и мудрость, плод всех ее личных жизней, без их зла и соблазнов».

Происхождение и эволюция животных в Четвертом Круге в *Станце* описываются следующим образом (2, 228, 232):

«Из капель пота (аналог растительных «спор»), из отложенной субстанции, из материи мертвых тел людей и животных прежнего Колеса (т. е. Третьего Круга) и из отбросов праха произошли Животные (этого Круга).

Животные с костями, драконы глубин и летающие сарпа (змеи) добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались на Земле, получили Крылья. Те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали прародителями птиц поднебесных».

Во время предшествующей Расы животные, еще «лишенные костей», росли и развивались, однажды став «с костями», т.е. приобретя плотные оболочки (так же как и человек).

«Животные разъединились (на самцов и самок) первыми. Они начали порождать (потомство). Двуетельный человек (тогда же) тоже разъединился. Он сказал: «Будем как они; будем сочетаться и создавать тварей». Они сделали так...

И те, кто не имел «Искры» («Узкоголовые»), сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык их потомства остался неподвижен. Они породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках¹. Немую расу, чтобы не выдала срама (т. е. стыд их животного происхождения)».

Это было первое физическое «падение в материю» некоторых из тогда существовавших низших рас. Выше говорилось, что «Сыны Мудрости» пренебрегли ранней Третьей Расой и воплотились в поздней, одарив ее разумом. «Таким образом, грех безмозглых... Рас, которые не имели «Искры» и потому были безответственными, пал на тех, кто отказался выполнить в отношении их свою кармическую обязанность» (2, с. 233).

Таким образом, Эзотерическая Доктрина, в отличие от теории Дарвина, не человека производит от обезьяны, а иначе: наиболее антропoidных обезьян от людей Третьей Расы, раннего Периода Атлантиды. «...Вполне правильно сказать, что Природа когда-то построила вокруг человеческой астральной формы внешнюю обезьяноподобную форму, то также верно, что эта форма настолько же была далека от формы «недостающего звена», как и все другие многообразные оболочки этой астральной формы на протяжении ее естественной эволюции через все царства Природы. Также что такая эволюция, как уже было доказано, не имела места на этой планете в ее Четвертом Круге, но лишь в течение Первого, Второго и Третьего Круга, когда человек поочередно был «камнем, растением и животным», пока он не стал тем, чем он был в Первой Коренной Расе настоящего Круга» (2, с. 234).

Кажущаяся запутанность ситуации — следствие определенной искусственности в противопоставлении понятию «человек» различных эволюционных периодов развития Природы. Она устраняется, если не упускать из виду, что вся эволюционная цепь проходит как последовательность состояний одной и той же божественной Монады. И если мы ее называем *человеческой Монадой*, то должны бы были называть таковой в период ее «имметаллизации» в атоме камня, или

---

¹ Эти «животные» или чудовища не есть антропoidные или другие какие-либо обезьяны, но истинно являются тем, что антропологи могли бы назвать «недостающим звеном», примитивным, низшим типом человека.

«инвегетализации» в растении, или же «инанимализации» в животном. «Она перестает быть человеческой, только когда становится абсолютно божественной. Термины «минеральная», «растительная» и «животная» Монада употребляются с целью создания поверхностного отличия; нет иной Монады (Джива) иначе, как божественной, и, следовательно, когда-то она уже была или же в будущем должна стать человеческой. Последний термин остается лишенным смысла, если только это различие не будет хорошо понято. Монада есть капля из запредельного Безбрежного Океана или же, выражаясь правильнее, внутри плана первичной дифференциации. Она божественна в своем высшем аспекте и человеческая в своем низшем состоянии — определительные «высший» и «низший» употребляются здесь из-за недостатка лучших слов, — но она всегда остается Монадой при всех условиях или же в любых внешних формах, исключая только состояние в Нирване.

Подобно тому как Логос отображает Вселенную в Божественном Разуме, а проявленная Вселенная отображается в каждой из своих Монад, как говорит Лейбниц, повторяя лишь Восточное Учение, так и Монада должна в течение цикла своих воплощений отобразить в себе все основные формы каждого царства. Потому правильно говорят каббалисты, что «Человек становится камнем, растением, животным, человеком, духом и, наконец, Богом», завершая таким образом свой цикл или кругообращение и возвратясь к точке, от которой он начал, как Небесный Человек. Но под «Человеком» подразумевается Божественная Монада, а не Мыслящее Существо, еще меньше его физическое тело» (2, с. 234).

«Правильно сказать, что человек этой Манвантары, т.е. трех предыдущих Кругов, прошел через все Царства Природы. Что он был «камнем, растением, животным». Однако эти камни, растения и животные были прообразами, туманными намеками камней, растений и животных Четвертого Круга... Астральные прототипы низших существ животного царства Четвертого Круга, которые *предшествовали* Чхаям людей, были уплотненными, хотя все еще весьма эфирнообразными *оболочками* еще более эфирнообразных форм или образов, сотворенных при заключении Третьего Круга на глобусе D из остатков вещества, из материи от мертвых тел людей и (других вымерших) животных предыдущего Колеса или предшествовавшего Третьего Круга... Следовательно, тог-

да как неописуемые «животные», предшествовавшие Астральному Человеку при начале этого Цикла-Жизни на нашей Земле, были все еще, так сказать, порождением человека Третьего Круга, млекопитающие этого Круга обязаны своим существованием в большой мере опять-таки Человеку. Кроме того, «предок» настоящего антропoidного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, еще не обладавшего разумом, который осквернил свое человеческое достоинство, опустившись физически до уровня животного.

Вышесказанное объясняет некоторые... физиологические доказательства, выдвигаемые как свидетельства происхождения человека от животного» (2, с. 235).

Согрешила одна из семи рас бессознательно, так как она не была одарена разумом. «Подобно остальным шести первичным сестрам-расам, и эта седьмая, отныне вырождающаяся раса, вследствие совершенного греха, должна будет дожидаться своего времени для своего окончательного развития — даже эта раса окажется в последний день на одной из Семи Троп» (2, с. 241).

В *Комментариях* сообщается ряд подробностей, предшествовавших «Падению» (2, с. 241). В частности, утверждается, что в начальный период Четвертой Расы человеческое царство дало несколько ответвлений, некоторые из которых были следствием насилия над яйцеподобными внешними оболочками (до их затвердевания) огромными животными неизвестных ныне видов. И сами Сыны «Рожденные из Яйца» совокупились с несколькими такими самками и породили другие человеческие чудовища. Видя это, Цари и Владыки Третьей и Четвертой Рас «наложили печать запрета на греховное совокупление... Они поразили согрешивших бесплодием». Кроме того, они уничтожили Красную и Синюю Расу зверолодей.

Современные антропoidные обезьяны — результат совокупления части человечества Четвертой Расы с самками «полу-человеческой, если не вполне животной расы», и произошло это в самом начале появления физического человека. «С тех пор Природа изменила методы, и лишь бесплодие является результатом человеческого звероложества» (2, с. 246). Пример такого бесплодия был отмечен Дарвином, когда женщины племени тасманцев были поражены массовым бесплодием через некоторое время после прибытия к ним европейских коло-

нистов. Пример неантропидов представляют собою австралийские дикари (2, с. 243).

Человекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, нежели говорящее человеческое существо, и являются позднейшими современниками нашей Пятой Расы. Таким образом, чрезвычайно важно запомнить, что «Эго» человекообразных обезьян являются сущностями, принужденными своей Кармой воплощаться в животные формы, явившиеся следствием звероподобия последних людей Третьей Расы и первых Четвертой (2, с. 328).

«Виды и семейства флоры, фауны и высшие животные и как венец — человек изменяются и различаются в соответствии с окружающими условиями и климатическими изменениями не только с каждым Кругом, но и с каждой Коренной Расой, так же как после каждого геологического катаклизма, заканчивающего или производящего поворотный пункт в последней... Не существовало человекообразных обезьян до человека, и они вымрут, прежде чем разовьется Седьмая Раса...

Так объясняет Оккультная Наука отсутствие какого-либо звена между человекообразной обезьяной и человеком и доказывает, что обезьяна произошла от человека» (2, с. 29).

3.3.5. «СЫНЫ БОГА», «СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ» И ЧЕТВЕРТЫЙ МАТЕРИК

Еще в *Разоблаченной Изиде* (8, 1, с. 589) приводилась легенда:

«Предания гласят и рекорды Великой Книги (*Книги Дзиан*) поясняют, что задолго до дней Адама и его любознательной жены Евы, где сейчас встречаются соленые озера и безлюдные и бесплодные пустыни, находилось обширное внутреннее море, простиравшееся через Среднюю Азию к северу от горделивой Гималайской гряды и ее западных отрогов. И на нем остров, который в своей несравненной красоте не имел соперника во всем мире и был обитаем последними остатками Расы, предшествовавшей нашей».

Речь шла о «Сынах Воли и Йоги», которые с несколькими племенами пережили великий катаклизм. Им было известно ныне утерянное «слово».

«Это слово, которое не есть слово, однажды было распространено по всему земному шару, и оно все еще сохраняется, как отдаленное замирающее эхо, в сердцах некоторых привилегированных людей. Иерофанты всех греческих Школ знали о существовании этого острова; но «слово» было известно только... Верховному Главе каждой Школы и передавалось им преемнику лишь в преддверии смерти. Много было подобных школ, и старые классические авторы упоминают их¹.

Не существовало сообщения морем с прекрасным островом, но подземные проходы, известные лишь Главам, сообщались с ним по всем направлениям».

«Остров» этот, по преданию, существует и посейчас, как оазис, окруженный страшным безлюдием пустыни Гоби — пески которой «не были попраны ногою человека на памяти людей».

«Продолжая традиции, мы должны добавить, что класс Иерофантов разделялся на две категории²: на тех, которые получили учение от «Сынов Бога» с острова и которые были посвящены в божественную доктрину чистых откровений, и на других, населявших погибшую Атлантиду... и которые, будучи другой расой (порожденной половым сочетанием, но от божественных родителей), рождались со способностью яснови-

¹ Е.П. Блаватская в другом месте сообщает (3, с.411): «По истечении нескольких веков нашей эры Посвященные внутренних храмов и матков (монастырских общин) избрали высший совет, возглавляемый всемогущим Брахм-Атма, являющимся Верховным Главою всех тех Махатм. Этот высокий пост (понтификат) мог быть занят только таким брахманом, который достиг установленного возраста, и именно он был единственным хранителем мистических формул, и он был тем Иерофантом, который творил великих Адептов. Только он один мог объяснить значение священного слова, АУМ, и все религиозные символы и обряды. И кто бы ни был среди Посвященных этой Верховной Степени, если он передавал профану хотя бы малейшую крупицу из доверенных ему истин, — его предавали смерти; также казнили того, кому эта истина была передана. Но существовало и теперь еще существует Слово, намного превосходящее это таинственное односложное слово, и оно делает того, кто обладает ключом к нему, почти равным Брахману. Но лишь Брахматмы обладают этим ключом, и мы знаем, что до сегодняшнего дня имеются двое великих Посвященных в Южной Индии, которые владеют им. Его можно передать, только находясь при смерти, ибо оно есть то «Утерянное Слово». Никакие муки, никакая человеческая власть не в состоянии исторгнуть его, заставить знающего его Брахмана выдать его; также оно хорошо охраняется в Тибете».

² Они так разделены и по сей день, и теософы, и оккультисты, которые познали на личном опыте нечто относительно оккультной и неоспоримой мощи дугпа, знают это слишком хорошо.

дения, охватывавшего все скрытые вещи и для которого не существовало ни расстояния, ни материальных препятствий. Короче говоря, они были людьми Четвертой Расы, упомянутой в *Попул Вух*; зрение их было неограниченно, и они познавали вещи мгновенно» (2, с. 277).

Это были лемуру-атланты, имевшие династию настоящих живых Дэв, или Полу-Богов, или Ангелов, воплотившихся, чтобы править этой Расою, и которые в свою очередь наставляли их в искусствах и науках. Но так как эти Дхиани были Рупа, или Материальными Духами (имели тела или форму), то они не всегда были хорошими. Их Царь Тхеветат был именно из последних, и под дурным влиянием этого Царя-демона Раса Атлантов стала народом злобных «колдунов».

«Последствием этого была война, историю которой было бы слишком долго излагать... Столкновение это окончилось поглотением Атлантиды, нашедшим себе подражание в сказаниях о вавилонском потопе и потопе в книгах Моисея. Великаны и колдуны «и вся плоть погибла... и все люди». Все, исключая Ксисуфра и Ноя...

Если только вообще верить в предания, мы должны поверить и дальнейшему сказанию, что от брачного совокупления потомства Иерофантов Острова с потомками Атланта Ноя произошла смешанная раса, хороших и дурных. С одной стороны, мир имел своих Енохов, Моисеев, различных Будд, своих многочисленных «Спасителей» и великих Иерофантов; с другой, «прирожденных колдунов», которые по причине недостатка в задерживающей силе настоящего духовного просветления... осквернили свой дар, применив его к дурным целям» (2, с. 278).

В настоящее время многочисленными исследованиями научный мир удостоверился в былом существовании Атлантиды и в правильности датировки погружения в океан последней ее части, указанной Платоном. Особый интерес представляет свидетельство одного из первых исследователей этой проблемы Луиса Джаколлиота, который приводит в своем труде (Louis Jacolliot, «L'Histoire des Vierges: les Peuples et les Continents Disparus», p. 13 — 15) как древнейшие индийские предания о существовании Атлантиды и населявшего ее народа Рута; так и свидетельства их потомков — таитянцев, с которыми ему самому удалось встретиться (2, с. 279 и 280).

«Это океанское предание подтверждает легенду, приведенную из *Записей Сокровенного Учения*. Упомянутая война меж-

ду желтыми и черными народами относится к борьбе «Сынов Богов» с «Сынами Великанов» или же с жителями и колдунами Атлантиды.

Заключительный вывод автора, лично посетившего все острова Полинезии и посвятившего годы изучению религии, языка и преданий почти всех народов, таков:

«Что касается до Полинезийского материка, который исчез во время последних геологических катаклизмов, то существование его опирается на такие доказательства, что мы не можем более сомневаться, если желаем быть логичными.

Три вершины этого материка — Сандвичевы острова, Новая Зеландия, остров Пасхи далеко отстоят друг от друга, от пятнадцати до восемнадцати сот географических лиг, и группы промежуточных островов: Вити (Фиджи), Самоа, Тонга, Футуна (Foutouha), Увеа (Oueeha), Маркизских, Таити, Пумуту (Pamatou), Гамбиэры — также отделены от этих крайних точек расстоянием от семи или восьми сот до тысячи географических лиг.

Все мореплаватели соглашались, говоря, что крайняя и центральная группа никогда не могли сообщаться между собою, ввиду их настоящего географического положения и принимая во внимание те ничтожные средства, которые имелись у них под рукой. Физически невозможно проплыть такое расстояние в пироге... без компаса и путешествовать на протяжении месяцев без провизии.

С другой стороны, туземцы Сандвичевых островов, Вити и Новой Зеландии и центральной группы, Самоа, Таити и др. никогда не знали друг друга, никогда не слыхали друг о друге до приезда европейцев. И тем не менее, каждое из этих племен утверждало, что их остров однажды составлял часть суши огромного протяжения, простиравшейся к западу со стороны Азии. И когда они были поставлены лицом к лицу, то оказалось, что они говорили на одном языке, имели те же обычаи, те же нравы и те же религиозные верования. И на вопрос «Где колыбель вашей Расы?» — в ответ все они лишь протягивали руку по направлению к заходящему солнцу».

Географическое описание это слегка расходится с фактами в Тайных Рекордах, но показывает на существование таких преданий, и это все, что нам нужно. Ибо как нет дыма без огня, так и предание должно иметь основание в какой-либо ближайшей истине».

* * *

Четвертый Материк «был бы первой исторической страной, если бы на предания Древних было обращено больше внимания, нежели это делалось до сих пор» (2, с. 8).

Катаклизм, положивший конец Четвертому Материку, произошел из-за последовательного нарушения в ориентации оси вращения Земли. Оно началось во время раннего Третичного Периода и, продолжаясь на протяжении долгих веков, последовательно унесло последний след Атлантиды, исключая, может быть, Цейлон и малую часть того, что входит сейчас в Африку. Катаклизм этот изменил поверхность планеты и не оставил и следа воспоминаний о ее цветущих материках и островах, о ее цивилизации и науках в летописях истории, исключая Сокровенные Рекорды Востока. Главная часть Атлантиды погибла несколько миллионов лет тому назад. Ее остатки — острова Рута и Даитья — были разрушены 850 000 лет назад в конце Плиоценского Периода (2, с. 399).

Последний остаток — Атлантида Платона, или «Посейдонис», наименование которого является заменой или, вернее, переводом настоящего имени острова, — ушел под воду около 11 000 лет назад (2, с. 405).

3.3.6. ИСТОРИЯ РАНИХ РАС

Первая и Вторая Раса не имели своей истории. Период в несколько миллионов лет истек со времени Первой Расы, «не имевшей разума», до появления высоко разумной и интеллектуальной расы позднейших лемурийцев, а вместе с ними и истории разумного человечества (2, с. 329).

«Третья Раса вначале была преимущественно светлою «Тенью» Богов, которые, согласно преданию, после аллегорической Войны в Небесах были изгнаны на Землю. Эта война на Земле стала еще более аллегоричной, ибо это война между Духом и Материей. Эта война будет продолжаться, пока Внутренний и Божественный Человек не уравновесит свою земную самость со своей духовной природой. До тех пор темные и свирепые страсти этой самости будут находиться в вечной борьбе со своим Повелителем, Божественным Человеком. Но когда-то животное будет усмирено, ибо природа его будет изменена и еще раз будет царствовать гармония между двумя, как это было до «Падения», когда даже смертный

человек «создавался» посредством стихий и не был рождаем» (2, с. 336).

Характерным свойством первых настоящих физических людей была гордость. Почему? «Как только ментальный глаз человека раскрылся для познавания, Третья Раса почувствовала свое единство с вечно-сущим, но также с вечно-непостижимым и невидимым Всем, Единым Всемирным Божеством. Каждый, будучи одарен божественными силами и чувствуя в себе самом своего *внутреннего* Бога, сознавал, что по природе он Богочеловек, хотя и животное в своей физической самости. (Заметим, что по этой же причине они не нуждались в вере и каких-либо религиозных догмах.) Борьба между этими двумя естествами началась с самого дня вкушения ими плода Древа Мудрости; борьба за жизнь между духовным и психическим, психическим и физическим. Те, кто победили низшие «принципы», усмирив свою плоть, присоединились к «Сынам Света»; те же, кто пали жертвою своих низших природ, стали рабами Материи. Из «Сынов Света и Разума» они окончили тем, что стали «Сынами Тьмы». Они пали в борьбе смертной жизни с Жизнью Бессмертной, и все, павшие так, стали семенем грядущих поколений атлантов...»¹ (2, с. 341).

Таким образом, первые расы атлантов, рожденные на материке Лемурии, разделились, начиная от своих самых ранних племен, на праведных и неправедных: на тех, кто поклонялись единому невидимому Духу Природы, Луч которого человек чувствует в себе, — или пантеистов, и на тех, кто оказывали фанатичное поклонение духам Земли, темным, космическим, антропоморфированным Силам, с которыми они заключили союз. Таковы были в те дни первые Гибборимы, «мощные люди... большой славы», которые стали Кабиримами в Пятой Расе, Кабирами египтян и финикийцев, Титанами греков и Ракшасами и Дайтьями в индусских расах.

Таково было тайное и сокровенное начало всех последующих и современных религий, и особенно же культа позднейших евреев, воздаваемого ими своему племенному Богу (2, с. 342).

---

¹ Здесь это наименование употреблено в смысле и как синоним «колдунов». Расы атлантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы лет. Не все среди них были плохи, но они стали такими к концу своего цикла, так же как и мы, Пятая Раса, быстро становимся такими же.

...Так как «кожные покровы» людей уплотнились и они все более и более впадали в физический грех, то общение между физическим и эфиробразным *Божественным* Человеком прекратилось. Покров Материи между двумя планами сделался слишком плотным, чтобы даже Внутренний Человек мог проникнуть сквозь него. Тайны Небес и Земли, открытые Третьей Расе их Небесными Учителями в дни их чистоты, стали великим центром света, лучи которого в силу необходимости стали слабее, так как они рассеялись и упали на несвойственную им почву, ибо она была слишком материальна. Среди масс Тайны или Мистерии эти выродились в колдовство и впоследствии вылились в экзотерические религии, идолопоклонство, полное суеверий, и в культ человека или героя. Лишь горсточка первых людей — в которых искра Божественной Мудрости горела ярко и лишь укреплялась в своем напряжении, по мере того как подобная же искра с каждым веком становилась все тусклее и тусклее в тех, кто обратили ее на злобные цели, — лишь она осталась избранным стражем Тайн, открытых человеку Божественными Учителями. Среди них были те, которые пребывали в своем состоянии Кумар с самого начала; и предания шепчут то, что Сокровенные Учения утверждают, именно, что эти Избранники были зародышем Иерархии, которая с тех пор не переставала существовать.

Как гласит *Катехизис* Эзотерических Школ:

«Внутренний Человек первой * * * лишь меняет свое тело от времени до времени; он всегда тот же самый, не зная ни отдыха, ни Нирваны, пренебрегая Девачаном и оставаясь постоянно на Земле ради спасения человечества... Из семи Девственников (Кумар) четверо пожертвовали собою за грехи мира и на обучение невежд и пребудут до конца настоящей Манвантары. Хотя и незримы, они всегда пребывают» (2, с. 352).

«Выше, нежели эти «Четыре», лишь ОДИН, как на Земле, так и на Небеси, — еще более таинственное и одинокое Существо» (2, с. 353).

Таков первоначальный взлет Духа и Разума первых Рас, и таково их последующее падение, явившееся следствием «падения» в материю. Напомним, что первыми настоящими человеческими расами были последние расы лемурийцев и первая раса атлантов. Спустя многие тысячи лет после окончательной физиологической эволюции этих рас они под руководством Божественных Правителей стали вполне цивилизованными народами, «сооружали обширные города, насаждали искусства и

науки и знали в совершенстве астрономию, архитектуру и математику» (2, с. 396). Древнейшие останки различных циклопических сооружений, которые находят, например, в Перу, или каменные останки на о. Пасхи — это все произведения рук последних суб-рас лемурийцев.

Первые большие города были построены в той части Материка, которая ныне известна как остров Мадагаскар. В те дни, как и ныне, существовали цивилизованные народы и дикари... Австралийцы и подобные им племена являются потомками тех, кто вместо того, чтобы усиливать «Искру», брошенную в них «Пламенами», потушили ее длинным рядом поколений, предавшихся животным страстям. Тогда как арийские народы могли проследить свое происхождение через атлантов от более духовных рас лемурийцев, в которых воплощались сами «Сыны Мудрости».

С пришествием Божественных Династий заложено было начало первым цивилизациям (2, с. 397). Однако следует заметить, что «цивилизация всегда развивала физическую и интеллектуальную сторону за счет психической и духовной» (2, с. 399).

Постепенно человечество уменьшилось в своем росте, ибо даже до настоящего утверждения Четвертой Расы большинство человечества впало в растление и грех, за исключением лишь Иерархии «Избранных», последователей и учеников «Сынов Воли и Йоги», названных позднее «Сынами Огненного Тумана».

Затем пришли атланты — великаны, физическая красота которых и сила достигли своего апогея в срединном периоде их Четвертой суб-расы.

* * *

Сто лет тому назад находящийся в Центральной Азии на полдороге между Кабулом и Балом городок Бамьян, по описанию Е.П. Блаватской (2, с. 423), представлял собою маленький, жалкий, полуразрушенный населенный пункт у подножия Кох-и-Баба, огромной горной цепи Паропамиза, или Гиндукуша, около 8500 ф. над уровнем моря. В древние времена Бамьян был частью древнего города Джулжул, разграбленного и разрушенного до последнего камня Чингис-Ханом в XIII столетии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны частью искусственными и частью естест-

венными пещерами и гротами, однажды обиталищами буддийских монахов, основывавших в них свои Вихары. Перед некоторыми из этих пещер были открыты или, вернее, вновь открыты в XIX столетии пять огромных статуй, которые рассматриваются как изображения Будды, ибо знаменитый китайский путешественник Сюань-Цзан говорит, что он видел их при посещении им Бамьяна в седьмом веке.

Самая большая из статуй в 173 ф. высоты, или на семьдесят футов выше статуи Свободы в Нью-Йорке, так как последняя имеет высоту 105 ф., или 34 метра. Вторая, большая статуя, вырезанная, так же как и первая, в скале, имеет 120 ф., или на 15 ф. выше указанной статуи Свободы. Причем обе они, как и статуя Бартольди в Нью-Йорке, имеют у подножия вход, который ведет по винтовой лестнице, вырубленной в скале, до уровня голов. Третья статуя измеряется лишь в 60 ф., две другие еще меньше, последняя из них лишь немного больше среднего роста человека нашей настоящей Расы.

Предание гласит, что буддийские архаты и аскеты нашли эти пять статуй... Три из них, стоящие в колоссальных нишах при входе в их будущее обиталище, они покрыли глиною и поверх старых вылепили новые статуи, долженствовавшие изображать Владыку Татхагата (т. е. Гаутаму Будду). Внутренние стены ниш покрыты до сего дня яркою живописью... Эти фрески... являются благочестивою работою монахов-отшельников, так же как и некоторые другие меньшие фигуры и орнаменты, высеченные в скалах. Но пять фигур принадлежат к созданию рук Посвященных Четвертой Расы, которые после потопления их Материка нашли прибежище в твердых и на вершинах Центрально-Азиатской горной цепи. Таким образом, пять Бамьянских статуй являются нерушимым рекордом Эзотерического Учения о постепенной эволюции Рас.

Самая большая изображает Первую Расу человечества, ее эфирное тело, высотой 52 м, было запечатлено в твердом несокрушимом камне в назидание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не пережила бы Атлантического Потопа. Вторая — в 36 м высоты — изображает «Потомрожденных» Второй Расы; и третья — в 18 м — увековечивает Расу, падшую и тем зачавшую первую *физическую* Расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство которых изображено в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были лишь 6—7 м ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того как она была почти что разрушена вул-

каническими извержениями подземного огня. Четвертая Раса была еще меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей Пятой Расой, и ряд заканчивается последней (2, с. 426).

Из большого числа фактов, упоминаемых в *Тайной Доктрине* (2, с. 427) и свидетельствующих о существовании в глубочайшей древности великанов, остановимся на описании Стонхенджа (2, с. 431), который в настоящее время детально изучен. В научном труде Флиндерса Петри *Стонхендж* говорится, что:

«Стонхендж построен из камня, находящегося в округе, красного песчаника или камня «sarsen», называемого по-местному «серыми баранами». Но некоторые из камней, особенно те, которые, как говорят, имели астрономическое назначение, были принесены издалека, вероятно из Северной Ирландии». Крейцер, автор статьи в *Археологическом Обзоре* (1850 г.), сообщает в дополнение к этому:

«Каждый камень представляет из себя глыбу, вес которой подверг бы испытанию самые мощные машины. Одним словом, существуют глыбы, разбросанные по всему земному шару, глыбы, при виде которых воображение смущается и обозначение которых словом *материалы* кажется лишенным смысла; их следовало бы назвать именем, соответствующим этим громадам. Кроме того, эти *огромные, качающиеся камни*, называемые иногда *routers*, поставленные одним концом своим на точке такого совершенного равновесия, что малейшего прикасания достаточно, чтобы привести их в движение... обнаруживают самое положительное знание статики. Взаимное противодействие, поверхность и плоскость, выпуклая и вогнутая поочередно... все это связывает их с циклопическими сооружениями, о которых можно сказать с достаточным основанием, повторяя слова Де ла Вега, что, «по-видимому, демоны больше трудились над ними, нежели люди».

Встает вопрос: могут ли подобные чудеса статики и равновесия, достигнутые глыбами, весящими миллионы фунтов, быть созданными дикарями эпохи Палеолита, троглодитами, ростом хотя и выше среднего человека нашего столетия, но все же такими же простыми смертными, как и мы?

«Наука», решив доказать, что даже Ум и Дух человека являются просто произведением «слепых сил», вполне способна принять на себя эту задачу, и, возможно, в одно прекрасное утро она выступит с попыткой доказать, что Природа одна выстроила в ряд гигантские скалы Стонхенджа, с математиче-

ской точностью наметила их положения, придав им форму планисферы Дендера и знаков Зодиака, и перенесла камни, весившие более миллиона фунтов, из Африки и Азии в Англию и Ирландию!

Качающийся камень признан наукой. Но почему качается он? Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что движение это было еще одним способом для предсказаний и что по этой причине их называли «камнями истины».

3.3.7. О ПОЗДНЕЙШИХ РАСАХ

Термин «Атланты» не должен вводить читателя в заблуждение и заставить его предположить, что он приложим к одной Расе или даже к одному народу. Это все равно что сказать «Азиаты». Атланты более многочисленны и разнообразны, и они являли несколько «человечеств» и почти бесчисленное число рас и народностей, более разных в действительности, нежели были бы «европейцы», если бы название это давалось без разбора пяти существующим частям мира, что именно произойдет при том быстром успехе колонизации, может быть, менее нежели через двести или триста лет. Существовали коричневые, красные, желтые, белые и черные атланты, гиганты и карлики, сравнительно какими являются, даже по сей час, некоторые африканские племена (2, с. 542).

«Четвертая Раса имела свои периоды высшей цивилизации. Греческая и римская и даже египетская цивилизация ничто в сравнении с цивилизациями, которые начались с Третьей Расою» (2, с. 537). И цивилизация атлантов была выше, нежели цивилизация египтян. Именно их выродившиеся потомки, народ Атлантиды Платона, построили первые пирамиды в этой стране, еще до пришествия египтян.

Приблизительно один миллион лет тому назад, когда Раса атлантов находилась во всем своем расцвете, континент занимал большую часть Атлантического океана. Северной своей окраиной Атлантида простиралась на несколько градусов восточнее Исландии, включая Шотландию, Ирландию и север Англии, а южной — до того места, где находится сейчас Рио-де-Жанейро, включая Техас, Мексику, Мексиканский пролив и часть Лабрадора. Экваториальные области включали Бразилию и все пространство океана до Золотого Берега Африки. Теперешние Азорские острова были недостижимыми снежными

вершинами наивысшей горной гряды Атлантиды. Существовали также отдельные, как бы оторванные от Атлантиды части в виде островов различной формы, превратившиеся впоследствии в континенты Европы, Америки и Африки.

Уже говорилось о моральном падении атлантов, которое повлекло за собою падение физическое и вызвало «гнев Божий».

На смену атлантам пришла наша Пятая Коренная Раса. Самостоятельно она существует уже около одного миллиона лет. Каждая из первых четырех ее суб-рас жила около 210 000 лет; таким образом, каждая «родственная» раса имеет среднее существование около 30 000 лет. Поэтому, например, европейская «родственная» раса имеет достаточно тысячелетий впереди, хотя народы или бесчисленные «иглы на ее ветвях» изменяются с каждым «сезоном» в три или четыре тысячи лет (2, с. 544).

Несколько тысячелетий назад греки и римляне были оставшимися атланта-арийцами; первые — из наиболее старших или же от атлантов с острова Рута; последние — потомки последней расы, жившей на Посейдонисе.

«Человеческая династия древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, обладала всем знанием атлантов, хотя в их жилах больше не было крови атлантов» (2, с. 546).

Из семи первоначальных типов Пятой Расы сейчас на Земле остались лишь три, которые могут быть названы как европейская группа кавказских народов, монголы в Азии и эфиопы в Африке.

«Многие века протекли от начала расы атлантов, тем не менее мы видим последних атлантов все еще смешивающимися с арийским элементом 11 000 лет тому назад. Это показывает огромную продолжительность времени в заходе одной расы в другую, следующую за ней, хотя что касается до характеров и внешних типов, то старшая раса теряет свои отличительные признаки и принимает новые черты более молодой расы. Это доказывается всеми типами смешанных человеческих рас. Так Окултная Философия учит, что даже сейчас, на наших глазах, новая раса и расы находятся в образовании и что именно в Америке трансформация эта будет совершаться и она уже тихо началась.

Из чистых англосаксонцев, едва триста лет тому назад, американцы Соединенных Штатов уже стали отдельной народностью, и, благодаря сильной примеси различных национальностей и бракам между ними, они являются расой почти

sui generis не только умственно, но также и физически. Приводим слова де Катрефажа:

«Каждая смешанная раса, когда она установилась и стала однообразной, могла выполнить роль основной расы в новых скрещиваниях. Человечество в его настоящем состоянии оформилось именно так и, конечно, в большинстве случаев через последовательные скрещивания некоторого числа рас, которые и до настоящего времени не определены»¹.

Таким образом, американцы лишь на протяжении трех столетий стали временно «первичной расой», прежде чем стать отдельной расой и четко обособленной от всех других, ныне существующих рас. Короче говоря, они являются зародышами шестой под-расы и еще через несколько лет, несомненно, станут пионерами той расы, которая должна последовать за настоящей европейской, или Пятой под-расой со всеми своими новыми особенностями. После этого, через приблизительно 25 000 лет, они начнут приготовления для седьмой под-расы; до тех пор пока Шестая Раса не появится на сцене нашего Круга после катаклизм, первая серия которых должна уничтожить Европу и позднее всю арийскую расу (затронув, таким образом, и обе Америки), так же как и большинство земель, непосредственно связанных с границами нашего материка и островами. Когда произойдет это? Кто знает это, исключая великих Учителей Мудрости, но они хранят молчание по этому вопросу, подобно снежным вершинам, высящимся над ними. Все, что мы знаем, это что она тихо начнет свое существование, и, воистину, настолько тихо, что на протяжении долгих тысячелетий ее пионеры — своеобразные дети, которые будут вырастать в своеобразных мужчин и женщин, — будут рассматриваться как аномалии *lusus naturae*, как ненормальные странности, физически и умственно. Затем, по мере их размножения, число их будет увеличиваться с каждым столетием, они в один прекрасный день окажутся в большинстве. Тогда теперешний тип человека будет рассматриваться как исключительный выродок; до тех пор пока они в свою очередь не вымрут в цивилизованных странах, переживая лишь маленькими группами на островах — нынешних снежных вершинах, — где они будут прозябать, вырождаться и, наконец, вымрут, может быть, через миллионы лет, как это произошло с ацтеками и происходит сейчас с Ньям-Ньям и карликовыми племенами Мула Курумба на холмах Нилгири. Все они являются последышами однажды мощных

---

¹ "Les Espèces Humaines", I, 274.

рас, память о существовании которых совершенно исчезла из сознания современных поколений, так же точно, как и мы исчезнем из памяти человечества Шестой Расы. Пятая Раса зайдет на Шестую на многие сотни тысячелетий, изменяясь вместе с нею, но гораздо медленнее, нежели ее новая преемница, все же изменяясь и в росте, физически и умственно, так же точно, как Четвертая Раса зашла на нашу Арийскую Расу, а Третья Раса на Расу Атлантов.

Этот процесс приготовления к Шестой великой Расе должен продолжаться на протяжении всей шестой и седьмой под-расы. Но последние остатки Пятого Материка исчезнут лишь через некоторое время после рождения новой Расы; когда другое и новое Обиталище, Шестой Материк, появится над новыми водами на поверхности нашей планеты, чтобы принять нового пришельца. Туда также переселятся и утвердятся там все те, кому посчастливится избежать всеобщего бедствия. Когда будет это — как только что сказано, — писательнице не дано знать этого. Но так как Природа не действует внезапными скачками, так же как человек из ребенка не превращается сразу в зрелого человека, то и конечный катаклизм будет предварен множеством малых потоплений и разрушений, как водою, так и подземными вулканическими огнями. Мощный пульс будет биться учащенно в сердце расы, находящейся ныне в американской зоне, но когда начнется Шестая Раса, то фактически останется не больше американцев, нежели европейцев, ибо к этому времени они станут новой Расой и многими новыми народностями. Однако Пятая Раса не вымрет, но проживет некоторое время; заходя на новую Расу на протяжении многих тысячелетий, она, как мы только что сказали, будет преобразовываться, но медленнее, нежели ее новая преемница, — все же подвергаясь полному изменению умственно, физически и в росте. Человечество снова будет увеличиваться в росте, как это было во время лемурийцев и атлантов; ибо тогда как эволюция Четвертой Расы привела ее к самому дну материальности в ее физическом развитии, настоящая Раса находится на ее восходящей дуге. Шестая же Раса быстро освободится от своих уз материи и даже от плоти.

Таким образом, человечеству Нового Мира, который гораздо старше нашего старого мира, — факт, тоже забытый людьми, — этому человечеству Паталы (антиподам или Нижнему Миру, как называют Америку в Индии) назначено Кармой сеять семена для грядущей великой и гораздо более блестящей Расы, нежели все те, о которых мы знаем сейчас.

За Циклами Материи будут следовать Циклы Духовности и вполне развитого разума. Следуя закону аналогии в истории и расах, большинство будущего человечества будет составлено из замечательных Адептов. Человечество есть дитя Судьбы Циклов, и ни одна из его Единиц не может избежать своей бессознательной миссии или же отделаться от тягости сотрудничества с Природой. Так Человечество, Раса за Расой, будет совершать свое назначенное цикловое странствие. Климаты изменятся, и они уже начали меняться. Каждый Год Тропиков, один за другим, будет выбрасывать одну под-расу лишь для того, чтобы зародить другую высшую расу на восходящем цикле, тогда как ряд других, менее счастливых групп — неудач Природы — исчезнут из человеческой семьи отдельными индивидами, не оставив даже следа.

Таков ход Природы под действием Кармического Закона Вечно-Сущей и Вечно-развертывающейся Природы. Ибо по словам одного Мудреца, известным лишь несколькими оккультистам:

«Настоящее есть дитя Прошлого; Будущее порождение Настоящего. И, тем не менее, о настоящий мир! Разве не знаешь ты, что ты не имеешь отца и не можешь иметь потомства; что ты постоянно рождаешь лишь самого себя? Прежде чем ты начал говорить — «Я порождение истекшего мгновения, дитя прошлого», — ты уже стал этим самым прошлым. Прежде чем ты произнес последний слог, узри! ты уже не Настоящее, но, воистину, Будущее. Итак, Прошрое, Настоящее и Будущее суть Вечно-Сущая Троица в Едином — Махамая Абсолютного «ЕСТЬ» (2, с. 556 — 558).

3.4. АДЕПТЫ И ПОСВЯЩЕННЫЕ

3.4.1. «ИНИЦИАТОР» И «ПИТОМНИК» АДЕПТОВ (1, с. 264)

«Адепт, достигший высших степеней Посвящения, на санскрите называется Архат. Архаты «Огненного Тумана», Седьмой Ступени отделены лишь одной ступенью от «Корне-Основы» своей Иерархии, высочайшей на Земле и в нашей Земной Цепи. Эта Корне-Основа имеет Имя, которое может быть переведено на английский язык лишь несколькими составными словами — «Вечно-Живущий-Человеческий-Баниан». Это «Чудесное Существо» снизошло из «Высшей Области», так го-

ворят они, в раннюю пору Третьего Века до разделения полов в Третьей Расе.

Эта Третья Раса иногда называется коллективно «Сынами Пассивной Йоги», ибо она была порождена бессознательно Вторую Расою, которая, будучи умственно бездеятельною, рассматривалась как пребывающая постоянно в своего рода абстрактном созерцании, которое требуется условиями йогического состояния. В первой или ранней поре существования этой Третьей Расы, когда она еще пребывала в состоянии чистоты, «Сыны Мудрости», которые, как будет видно, воплотились в этой Коренной Расе, породили посредством Крияшакти потомство, называемое «Сынами Ад» или «Огненного Тумана», «Сынами Воли и Йоги» и т. д. Они были сознательным созданием, ибо часть этой Расы была уже одушевлена божественной искрою духовного, высшего разума. Это потомство не было Расою. Вначале это было Чудесное Существо, называемое «Инициатором», а после него группа полубожественных, получеловеческих Существ. «Отделенные» в архаическом *генезисе* для определенных целей, они являются теми, в которых, как сказано, воплотились высшие Дхиани — «Муни и Риши предыдущих Манвантар», — *чтобы создать питомник для будущих человеческих Адептов на этой Земле и на протяжении настоящего Цикла.* Эти «Сыны Воли и Йоги», рожденные, так сказать, непорочным путем, остались, как это пояснено, совершенно отдельными от остального человечества. «Существо», только что упомянутое, которое должно остаться неназванным, есть *Древо*, от которого в последующие века ответвились все великие, *исторически* известные Мудрецы и Иерофанты, подобные Риши Капиле, Гермесу, Эноху, Орфею и пр. Как объективный человек, он есть таинственная (для профана — вечно невидимая, но всегда присутствующая) Личность, о которой говорят все легенды Востока, особенно среди оккультистов и учеников Сокровенной Науки. Это Существо изменяет форму, оставаясь вечно тем же. Он есть духовный Авторитет всех посвященных Адептов во всем мире. Его называют «Неимеющим Имени», который имеет столько имен и, тем не менее, имена и самая сущность которого не известна. Он есть «Инициатор», именуемый «ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА». Ибо, находясь у порога *Света*, Он взирает на него изнутри Круга Тьмы, который Он не преступит; и до последнего Дня этого Цикла Жизни не покинет Он своего поста. Почему Одинокый Страж остается на избранном им самим посту? Почему сидит

Он у Фонтана Предвечной Мудрости, из которого Он больше не пьет, ибо Ему нечего узнать, чего бы Он уже не знал — ни на этой Земле, ни в ее Небесах? — Потому, что одинокие, усталые путники, возвращаясь домой, никогда не уверены даже до последней минуты, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне Иллюзии и Материи, называемой Земною Жизнью. Потому, что Он жаждет показать каждому узнику, которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той области свободы и Света, из которой Сам Он добровольный изгнанник. Потому что, короче говоря, Он пожертвовал собою ради Спасения Человечества, хотя лишь немногие избранные могут воспользоваться этою **ВЕЛИКОЮ ЖЕРТВОЮ**.

Под непосредственным молчаливым руководством этого **МАХА-ГУРУ**, со времени первого пробуждения человеческого сознания, все другие, менее божественные Учителя и Наставники Человечества сделались руководителями раннего Человечества. Через посредство этих «Сынов Бога» младенческое Человечество получило свои первые понятия о всех искусствах и науках, так же как и о духовном знании. Именно Они положили первый камень основания тех древних цивилизаций, которые так справедливо вызывают удивление нашего современного поколения ученых и исследователей.

...Именно ученики этих воплощенных Риш и Дэв Третьей Коренной Расы передавали свое знание от одного поколения к другому в Египте и Греции, ныне утратившей свой канон пропорций, так же как ученики Посвященных Четвертой Расы, Расы Атлантов, передали его своим циклопам, «Сынам Циклов» или Беспредельности, от которых наименование перешло к позднейшим поколениям священнослужителей-гностиков.

«Благодаря божественному совершенству этих архитектурных пропорций, древние могли воздвигнуть памятники искусства, рассматриваемые как чудеса всеми последующими веками, свои Храмы, Пирамиды, Пещерные Святилища, Кромлехи, Надгробные Камни, Престолы, доказывающие, что они обладали знанием механики, по сравнению с которым современное искусство является детскою игрою, и, говоря об этих работах, наше искусство называет их «работами сто-ручных великанов»¹».

---

¹ Kenealy: *Book of God*, p.118

«...При начале этой Расы психический и физический рас-судок находился в еще спящем состоянии, и сознание было еще не развито, потому и духовные представления его были совершенно не связаны с окружающей и физической обстанов-кою; что божественный человек обитал в своей животной — хотя внешне человеческой — форме; и что если в нем и был инстинкт, то не было само-сознания, чтоб осветить темноту латентного Пятого Принципа. Когда Владыки Мудрости, дви-жимые законом эволюции, вселили в него искру сознания, то первое чувство, которое оно пробудило к жизни и деятельно-сти, было чувство солидарности, единства с его духовными творцами. Подобно тому как первое чувство ребенка принад-лежит его матери и кормилице, так и первые устремления пробуждающегося сознания в примитивном человеке были к тем, чей элемент он чувствовал в себе и кто были тем не менее вне его и независимы от него. *Благоговение* выросло именно из этого чувства и сделалось первым и главнейшим двигателем в его природе; ибо это единственное чувство, которое является естественным в его сердце, врожденным в нем, и которое мы одинаково встречаем как в ребенке, так и в детенышах живо-тных.

...Она живет, несомненно, и обитает во всей своей неруши-мой силе и мощи в азиатском, арийском Сердце, от Третьей Расы, непосредственно через ее первых Сынов, «Разумом Рож-денных» плодов Крияшакти. По истечении времени священ-ная каста Посвященных стала лишь редко от века до века производить подобные совершенные существа: существа, внут-ренно различные, хотя и подобные тем, кто породили их внешнюю оболочку...

«Дыхание Неба» или, скорее, дыхание Жизни, называемое в Библии Нэфеш, заключено в каждом животном, в каждой существующей былинке и в каждом минеральном атоме. Но ни одно из них не имеет, подобно человеку, сознания природы этого «Высочайшего Существа»¹, так же как ни одно не имеет той божественной гармонии в своей форме, которая присуща человеку».

---

¹ Нет другой нации в мире, в которой чувство благоговения или религиозного мистицизма было бы более развитым и настолько преобладающим, нежели среди индусов. См., что говорит Макс Мюллер об этой идiosинкразии и национальной черте в своих трудах. Это чувство является непосредственным наследием первоначальных сознательных людей Третьей Расы.

3.4.2. ТЕОФИНИЯ

Итак, в вышеприведенном фрагменте *Тайной Доктрины* раскрыт божественный генезис особой части Человечества, называемой Адептами или Посвященными. Но Посвящение и Адептство — это удел всех людей, хотя «способности, необходимые для достижения высших степеней, будут вполне развиты в среднем устремленном подвижнике лишь в конце этой Коренной Расы и, особенно, в Шестой и Седьмой (Расах)» (1, с. 264).

В оккультной литературе термин «посвящение», применяемый к Адептам из числа обычных людей, имеет весьма широкое толкование. Не вдаваясь в обсуждение всего многообразия этих толкований, мы ограничимся лишь тем его пониманием, которое имеет место в *духовных* восточных школах. Здесь уместно привести предостережение, высказанное Е.П. Блаватской (3, с. 62) в адрес лиц, пытающихся без руководства просветленного Гуру — настоящего Посвященного — продвинуться на пути овладения практическим оккультизмом:

«Невозможно изучить и пользоваться оккультной наукой, если не отдаться ей сердцем, душою и телом. Некоторые из ее истин слишком внушают страх, слишком опасны для среднего ума. Никто не может безнаказанно несерьезно относиться и играть таким страшным оружием». Если о «духовной магии», как предмете самостоятельного изучения, речь идти может, то от «практической магии», т.е. от приобретения власти над силами природы, она убедительно советует воздержаться и «ограничиваться чисто духовным развитием. Но даже это трудно, так как первым необходимым особым свойством для этого является непоколебимая вера в свои собственные силы и в божество внутри самого себя; иначе (из ученика) разовьется просто безответственный медиум».

Подобное предупреждение высказано и Махатмами в их *Письмах*, где подчеркнуто, что после известной ступени ученичества, даже под руководством Наставника, отступление (т. е. проявление страха, сомнения или другой слабости духа) приводит к утрате рассудка. Все сказанное в полной мере относится к тем ветвям практической Йоги, которые допускают использование «механистического воздействия на чакры, будь то асаны, пранаямы или мантры», — это «практическая магия», т. е. верное средство, ведущее к одержанию

или другому повреждению психики, если ученик не находится под руководством Гуру.

Теперь обратимся к тезису о «вере в божество внутри себя», поскольку это отправная точка на трудном Пути искателя Посвящения и Истины. Существует много толкований дельфийской заповеди «Познай самого себя», и все они имеют право на существование в качестве ступеней ментального и духовного расширения сознания. Однако главнейший смысл этой заповеди заключается в реализации теофании, т.е. действительном явлении человеку его личного Бога, как бы воплощение в нем его Небесного Отца. При этом «вера в божество внутри себя» превращается в «Знание».

О теофании и персональном Боге каждого человека Е.П. Блаватская пишет (3, с. 57):

«Основным законом и ключом практической Теургии в ее главном применении к серьезному изучению космических, звездных, психологических и духовных тайн было и все еще является то, что греческие неоплатоники называли «Теофанией». Общепринятым значением этого слова будет «Общение между Богами» или Богом и теми Посвященными смертными, которые духовно способны пользоваться таким сношением». Однако эзотерически это значит больше, чем это: *ибо это не есть только присутствие Бога, но действительное, хотя и временное воплощение, так сказать, слияние личного Божества, Высшего «Я», с человеком — Его представителем или агентом на земле. По общему закону, Высочайший Бог, эта Сверх-Душа человеческого Существа (Атма-Буддхи), только осеняет индивидуума в течение его жизни с целью наставления и откровения, или, как римские католики (которые ошибочно называют эту «Сверх-Душу» ангелом-хранителем) сказали бы, «она стоит вовне и наблюдает». Но в случаях теофанического таинства она воплощается в теурге с целью откровения. Когда это воплощение является временным в течение тех таинственных трансов или «экстазов», которые Плотин определяет как «освобождение ума от его конечного сознания, его становления единым и отождествленным с бесконечным», то это возвышенное состояние очень кратковременно. Человеческая душа, будучи отпрыском или эманацией своего Бога, «Отца и Сына», становится единой, «божественный источник вливается, подобно потоку, в свое человеческое русло». Однако в исключительных случаях это таинство становится завершенным. Слово фактически стано-*

вится плотью: индивидуум становится божественным в полном смысле этого слова, т. к. его персональный Бог сделал из него постоянное (на его век) местопребывание — «храм Божий», — как говорит Св. Павел.

Но то, что здесь подразумевалось под понятием персональный «Бог» человека, не есть, конечно, один только его седьмой принцип, т. к. в сущности последний есть просто Луч бесконечного Океана Света. В сочетании с Нашей Божественной Душой, Буддхи, его нельзя назвать Дуадой, что в другом смысле (когда речь идет о Монаде) можно, т. к., хотя и образовавшийся от Атмы и Буддхи (двух высших принципов), первая не есть сущность, но эманация из Абсолюта, в действительности неотделимая от него. Персональный Бог не есть Монада, но в самом деле прототип ее, который мы за неимением лучшего термина называем *проявленной Каранатмой*¹, Причинной Душой, одним из «семи» главных резервуаров Человеческих Монад, или Эго. Последние формируются постепенно и усиливаются в течение своих циклов воплощения путем постоянного добавления индивидуальности от личностей, в которых воплощается тот андрогинный полудуховный, полужемной принцип, принимающий участие и на Небе и на Земле, называемый ведантистами «Джива» и «Виджнамайя Коша», а оккультистами «Манас» (ум), — тот, короче говоря, который, частично соединившись с Монадой, воплощается в каждом новом рождении. В полном единении со своим (седьмым) Принципом, чистым Духом, он есть божественное Высшее Я, что знает каждый изучающий теософию. После каждого нового воплощения Буддхи-Манас вбирает в себя, так сказать, аромат того цветка, который мы называем личностью, чисто земные остатки которой, ее подонки, предоставляются постепенному увяданию и исчезновению, как тени. Вследствие своей чрезвычайно трансцендентальной метафизичности эта часть доктрины является наиболее трудной.

Как уже повторялось много раз в этом и в других трудах, ни Философы, ни Мудрецы и Адепты не являются теми, кого можно обвинить в идолопоклонстве. Фактически они являются теми, кто, признавая божественное единство, были единственными правильно понявшими, благодаря своему по-

---

¹ Или *Карана шарира*, т.е. «причинное тело», иногда его называют «персональным Богом». В одном смысле так оно и есть.

священнику в тайны эзотеризма, подтекст антропоморфизма так называемых Ангелов, богов и духовных существ всякого рода. Каждый из них поклонился единой Божественной Сущности (*Essence*), которая проникает весь мир Природы, уважал, но никогда не поклонялся или обожествлял какого-либо из этих «Богов», высших или низших — даже своего собственного, персонального Божества, лучом которого он был и к которому он обращался¹.

«Святая Триада эманурует из Единого и представляет собою тетрактис (четверку); Боги, Даймоны и Души являются эманациями триады. Герои и люди повторяют эту Иерархию в самих себе».

Так сказал Метродор из Хиоса, пифагореец; последняя часть этой фразы означает, что человек имеет внутри себя семь бледных отражений семи Божественных Иерархий; поэтому его Высшее Я само по себе есть не что иное, как отраженный луч непосредственного Луча. Тот, кто рассматривает последний как Существо в обычном значении этого слова, — тот является одним из тех «неверных и атеистов», о которых говорит Эпикур, что они навешивают на этого Бога «мнения толп» и что есть грубейший антропоморфизм². Адепт и оккультист знают, «что то, что люди называют Богами, есть только первые Принципы» (Аристотель). Тем не менее они разумные, сознательные и живые «Принципы», эти Первичные Семь Светов, *проявленные из Света непроявленного*, который для нас — Тьма. Они суть СЕМЕРО — экзотерически четверо — Кумар или «Разумом-Рожденные Сыновья» Брахмы. И опять-таки они же являются Дхиан Коганами, которые являются прототипами в эонической вечности для низших Богов и иерархий божественных Существ, на самом низшем конце лестницы которых находимся мы — люди» (3, с. 57).

«Через всю мистическую литературу древнего мира мы везде различаем (видим) ту же самую идею духовного эзотеризма, что Персональный Бог существует внутри самого молящегося, а не где-либо вне его. Это персональное Божество не есть пустое дуновение или выдумка, но бессмертное Су-

¹ В одном смысле это было бы поклонением самому себе.

² «Боги существуют, — говорит Эпикур, — но они не такие, какими их считают толпы. Не тот неверный или атеист, который отрицает существование Богов, которым молятся толпы, а тот, кто навешивает на Богов мнения толп».

щество: теперь оно — Посвятитель Посвященных с тех пор, как Небесные Посвятители первобытного человечества — Шишта предшествующих циклов — больше не находятся среди нас. Подобно подводному течению, быстрому и прозрачному, оно течет, не смешивая своей кристальной чистоты с мутными, загрязненными водами догматизма, насильно насаждаемого антропоморфического божества и религиозной нетерпимости. Мы обнаруживаем эту идею в искаженной и варварской фразеологии *Назаретского Кодекса*, в превосходном неоплатоническом изложении Четвертого Евангелия более поздней религии, в древнейших *Ведах*, и в *Авесте*, и *Абидхарме*, в *Санкья Капила*, и в *Бхагават Гите*. Мы не можем достичь адептства и Нирваны, блаженства и «Царствия Небесного», если мы не соединимся с нашим *Rex Lux*, Господом Великолепия и Света, нашим бессмертным Богом внутри нас. «Ахам эва парам Брахман» — «Воистину я Высочайший Брахман» — всегда было единой живой истиной в сердце и уме Адептов, и именно это помогает мистика стать Адептом. Прежде всего нужно признать свой собственный бессмертный Принцип, и затем только можно завоевать и взять Царствие Небесное силою.

Только это должно быть достигнуто более высоким, не средним, также не третьим человеком, т. к. последний — из праха. Также не может второй человек, «Сын» на этом плане, — т. к. его «Отец» является Сыном на еще более высоком плане — что-либо сделать без помощи первого, «Отца». Но для успеха нужно отождествиться со своим божественным Родителем.

«Первый человек из земли, перстный; второй человек (внутренний, наш более высокий) — Господь с неба... Говорю вам тайну»¹.

Так говорит Павел, упоминая лишь двойного и тройного человека ради лучшего понимания непосвященных. Но это не все, ибо Дельфийская заповедь должна быть выполнена: человек должен познать самого себя для того, чтобы стать совершенным Адептом. Однако как мало тех, кто могут приобрести это познание не только в его внутреннем мистическом смысле, но даже в его буквальном смысле, ибо в этом велении Оракула имеются два знания. Это не что иное, как доктрина Будды и Бодхисаттв.

¹ *Первое Послание коринфянам. XV, 47, 50.

Таков также мистический смысл того, что было сказано Павлом коринфянам, что они — «Храм Бога», ибо эзотерически это означало: «Разве вы не знаете, что вы храм (вашего) Бога и Дух (вашего) Бога живет в вас?»¹ Эти слова в точности передают то же самое значение, что и «воистину, я — Высочайший Брахман» — ведантистов. Также последнее утверждение не более кощунственно, чем утверждение Павла, если бы оно (кощунство) вообще имелось в каком-либо из этих утверждений, что мы отрицаем. Только ведантист, который никогда не рассматривает своего тела как самого себя, или даже как часть самого себя, но только как иллюзорную форму, чтобы другие могли его видеть, — построил свое утверждение откровеннее и искреннее, нежели Павел.

Дельфийская заповедь «Познай самого себя» была ясно понятна каждой нации древности. Так оно есть и теперь, за исключением мусульман, эта заповедь является неотъемлемой частью каждой религии Востока, включая обученных каббалистике евреев» (3, с. 64).

3.4.3. МИСТЕРИИ

Слово «Мистерия» имеет греческое происхождение и обозначает драматизированное представление, участники которого, олицетворяя собою различных богов и богинь, разыгрывали аллегорические сцены из их жизни и таким образом преподавали ученикам (неофитам) тайны космогонии, происхождение человека, философские доктрины и способы возвышения природы и жизни человека. Посвященные во все эти тайны руководители Мистерий назывались Иерофантами.

Однако греческие Мистерии были лишь подражанием египетским. Первое же появление Мистерий «должно быть отнесено ко времени Четвертой Коренной Расы. Мистерии были введены для избранных той Расы, когда средний атлант уже начал слишком глубоко погружаться в грех и уже нельзя было ему доверять тайны природы. Их учреждение приписывается тайным трудам Царей — Посвященных, принадлежащих к Божественным Династиям» (3, с. 258).

---

¹ Первое Послание коринфянам, III, 16. Задумывался ли когда-либо читатель над многозначительными словами, часто произносимыми Иисусом и его Апостолами: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш!..»

Эзотерическая Доктрина утверждает, что вначале не было никаких мистерий. Знание (Видия) было общим достоянием в течение Золотого Века (Сатия Юги), и, как сказано в *Комментарии*: «В те дни блаженства и чистоты люди еще не творили зла, ибо по своей натуре они были более богоподобны, чем человечны». Но, когда человечество, быстро увеличиваясь, стало разнообразиться в складе ума и чертах характера, тогда в менее здоровых умах начали расти вполне естественные преувеличения и вместе с ними суеверия. Из желаний и страстей, до тех пор неизвестных, родилась самость (эгоизм), началось слишком частое злоупотребление властью, и, таким образом, возникла необходимость ограничить число тех, «кто знали». Поэтому были утверждены Мистерии (3, с. 261).

Их пришлось учреждать во всех странах, среди всех народов. Одновременно во избежание раздоров и недоразумений экзотерическим верованиям была предоставлена свобода развиваться и расти в умах мирских непосвященных масс. Безобидные и невинные в своей начальной стадии, подобно историческим событиям, изложенным в виде сказки, приспособленные и понятные для детского ума, в те далекие века такие верования не представляли какой-то опасности.

«Чудеса Единого Духа Истины», навсегда сокрытого и недоступного Божества, могут быть разгаданы и усвоены человечеством в своей массе только через его проявления второстепенными «богами», Его действующими силами. Представления об этих силах свободно росли в воображении простого народа, пока, по истечении многих веков, именно в Пятой арийской Расе, некоторые неразборчивые в средствах жрецы не начали извлекать выгоду из этих слишком наивных верований и, в конечном счете, возвысили упомянутые второстепенные силы в ранг Бога и богов, тем самым изолировав целиком народы от Единой Вселенской Причины всех причин.

В древности не было брахманов как наследственной касты. В те времена человек становился брахманом через личные заслуги и посвящение. Однако постепенно вкрадывался деспотизм, и «права крови» заменили «права заслуги», создав могучую касту брахманов.

У мистерий были свои слабые места и свои недостатки, как каждое учреждение, созданное руками человечества, должно их иметь. Все же Вольтер охарактеризовал их благо так:

«В хаосе людских суеверий существовало учреждение, которое всегда предохраняло человека от падения в полное скотство: это были Мистерии».

«Сыновья Воли и Йоги» объединялись вначале, чтобы сопротивляться ужасной, все нарастающей враждебности адептов левой руки — атлантов. Это привело к учреждению еще более тайных школ, храмов знаний и мистерий, недоступных для всех, за исключением выдержавших наиболее страшные испытания и стажировку. Что бы ни сказать о самых ранних Адептах и их божественных Учителях, все будет рассматриваться как выдумка. Потому если мы хотим узнать что-либо о первоначальных посвящениях, то необходимо судить о дереве по его плодам; необходимо рассматривать поведение и труды их преемников в Пятой Расе, поскольку они нашли свое выражение в трудах классических писателей и великих философов. Как смотрели на посвящения и посвященных две тысячи лет назад греческие и римские писатели? Цицерон, например, говорит:

«Посвященный должен применять на практике все находящиеся в его власти добродетели: справедливость, верность, терпимость, скромность, умеренность, сдержанность...» «Посвящения не только научают нас чувствовать себя счастливыми в этой жизни, но также и умирать с лучшими надеждами» (*De Legibus*, II, IV).

Платон, Павзаний, Страбон, Диодор и дюжины других дают свои свидетельства о великом благе посвящений. Аристофан говорил: «Все те, кто участвовали в мистериях, вели чистую, спокойную и святую жизнь: они умирали, ища свет Елисейских полей (Девачана), тогда как остальные ничего другого не могли ожидать, кроме вечной тьмы (невежества)».

Священнослужители Египта, строго говоря, не были служителями религии. Слово «священнослужитель», перевод которого неправильно истолкован, имело значение, весьма отличавшееся от того значения, которое придаем ему мы. На языке древности, а в особенности в смысле, связанном с посвящением священнослужителей Древнего Египта, слово «священнослужитель» было синонимом слова «философ»... Институт египетских священнослужителей, кажется, на самом деле был союзом Мудрецов, собравшихся, чтобы изучать искусство, как управлять людьми, служить центром царства истины, способствовать его распространению и задерживать слишком опасное его рассеивание...

То, что известно о жрецах Египта и брахманах древности, будучи подтверждаемо всеми древними классическими и историческими писателями, дает нам право верить во все то, что, по мнению скептиков, считается только преданиями. Откуда взялись удивительные познания египетских жрецов по всем отраслям науки, если они не почерпнули их из еще более древних источников? Знаменитые «Четыре» источника знания в Древнем Египте исторически более достоверны, чем начало существования современной Англии. Это было первое великое Фиванское святилище, где Пифагор после своего прибытия из Индии изучал науку оккультных чисел, это был Мемфис, где Орфей популяризировал свою слишком трудно постижимую индийскую метафизику для применения в Великой Греции, и спустя века Фалес и Демокрит оттуда получали все, что они знали. Это был оазис, которому следует воздать все почести за удивительное законодательство и искусство управлять народом, каковыми его жрецы наделили Ликурга и Соломона, которые оба останутся предметами восхищения для грядущих поколений. И если бы Платон и Евдоксий не отправились бы на поклонение святыням Гелиополиса, то, по всей вероятности, первый никогда бы не удивил будущие поколения своей этикой¹, а другой своими удивительными познаниями по математике¹.

Великий современный писатель на тему мистерий египетского посвящения (однако ничего не знающий о посвящениях Индии) покойный Рагон не преувеличивал, когда утверждал, что:

«Все идеи и понятия (касающиеся тайн природы), какими обладали Индустан, Персия, Сирия, Аравия, Халдея, Сидония и Вавилонские жрецы, были известны египетским священнослужителям. Таким образом, это была индийская философия (без мистерий), которая, проникнув в Халдею и в древнюю Персию, образовала доктрину египетских мистерий»².

Посвящение, хотя оно не содержало в себе ни правил, ни принципов или какого-либо особого специального учения науки, как ее теперь понимают, было тем не менее наукою, и притом наукою из наук. И хотя лишенное догм физической дисциплины и исключительного ритуала, оно было единственной истинной религией — религией вечной Истины. Внешне это была школа, колледж, где преподавались науки, искусства, культ истинной действительной природы космических феноменов; тайно же, в течение мистерий, давались практиче-

¹ См.: Laurens. «Essais Historique».

² Des Initiations, p. 24.

ские доказательства последних. Те, кто могли узнавать истину по всему, т. е. кто были в состоянии смотреть в разоблаченное лицо великой Изиды и вынести ужасающее величие этой богини, — те становились Посвященными. Но дети Пятой Расы слишком глубоко увязали в материи, чтобы всегда совершать это безнаказанно. Те, кого постигла неудача, исчезали из этого мира, не оставив следа. Кто из высочайших царей мог когда-либо осмеливаться потребовать от суровых священнослужителей возвращения человека, как бы высоко ни было его общественное положение, если эта жертва переступила порог священного Адитума?

Благие наставления, преподанные Посвященными ранних Рас, перешли в Индию, Египет, Грецию, Китай, Халдею, распространившись таким образом по всему свету. Все, что есть хорошего, благородного и великого в человеческой натуре, все божественные способности и устремления культивировались священнослужителями-философами, которые старались развивать их в своих посвящениях. Их этический кодекс стал всеобщим. Он обнаруживается у «атеиста» Конфуция, учившего: «Тот, кто не любит своего брата, не имеет в себе никаких достоинств», а также в наставлении Ветхого Завета: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит, XIX, 18). Величайшие Посвященные становились богоподобными, и Платоном... вложены в уста Сократа слова: «Посвященные непременно пребудут в обществе богов».

Самыми ранними мистериями, отмеченными в истории, являются мистерии Самофракийские. После раздачи чистого Огня начиналась новая жизнь. Это было новое рождение посвященного; подобно индийским брахманам, он становился «дважды рожденным» (3, с. 281). Первым же посвященным Адептом, о котором история ухватила какой-то проблеск во мгле дохристианской эры, был Орфей (3, с. 44). За ним шли Пифагор, Конфуций, Будда, Иисус, Апполоний Тианский, Аммоний Сакас — никто из них ничего не писал.

Ямвлих, например, пишет о Пифагоре (*Жизнь Пифагора*, с. 297), что он «был посвящен во все мистерии Библуса и Тира, в священнодействия сирийцев и в мистерии феникян». Кроме того, «так как Пифагор также провел 22 года в святилищах храмов Египта, связанных с магами в Вавилоне, и был наставлен ими в их почитаемых знаниях, то нет ничего удивительного в том, что он был искусен в магии и теургии и поэтому был способен совершать деяния, которые превосходят мощь только

одной человеческой силы и способности и которые кажутся совершенно невероятными обыкновенным людям» (с. 293).

...Посвященные наслаждались теофанией — видели видения богов и действительных бессмертных духов. Как правильно говорит Тейлор¹:

«Наиболее возвышенная часть Эпонтейи, или завершающего откровения, заключалась в лицезрении самих богов (высоких, планетарных Духов), облаченных в царственное сияние».

Недвусмысленно по этому поводу сообщение, сделанное Проклом: «Во всех этих посвящениях и мистериях боги показываются во многих формах и появляются в различных видах, а иногда, действительно, от них видим только бесформенный свет, иногда этот свет соответствует человеческой фигуре, а иногда он проявляется в других видах»².

В заключение раздела приведем фрагмент из *Тайной Доктрины* (3, с. 293), описывающий четыре из семи степеней посвящения в жреческих мистериях Египта.

«После предварительных испытаний в Фивах, где неопиту приходилось проходить многие испытания, называемые «двенадцатью муками», ему приказывали, для того чтобы он мог выйти победителем, — управлять своими страстями и ни на мгновение не терять идеи о своем внутреннем Боге, или седьмом принципе. Затем, в качестве символа скитания неочищенной души, он должен был подниматься по нескольким лестницам и скитаться в темноте, в пещере со многими дверьми, причем все они были заперты. После преодоления всего он получал степень Пастофориса, после которой во 2 — 3 степени он становился Неокорисом и Меланкфорисом. Его приводили в обширный подземный зал, уставленный мумиями во впечатляющих позах; его приводили к гробу, где покоилось изувеченное тело Озириса. Это был зал, называемый «Вратами Смерти», отсюда «происхождение стиха» в *Книге Иова*:

«Были ли врата смерти открыты тебе,
Видел ли ты двери тени смерти?»

Так спрашивал «Господь», Иерофант, Ал-ом джах, посвячитель Иова, намекая на эту третью степень посвящения, ибо *Книга Иова* — это поэма о Посвящении par excellence.

¹ Eleusinian and Bacchic Mysteries, T. Taylor, p. 65.

² Taylor, p. 66.

Когда неофит преодолевал ужасы своего испытания, его приводили в «зал духов», чтобы они судили его. В числе прочих правил, которые ему вменялись, ему приказывалось:

«Никогда не мстить и не желать мщения; всегда быть готовым помогать брату в опасности, даже рискуя собственной жизнью; похоронить каждый труп; уважать своих родителей выше всего; уважать старость и защищать тех, кто слабее его самого; и, наконец, всегда помнить о часе смерти и о воскресении в новом нетленном теле».

Весьма рекомендовались чистота и целомудренность, и за прелюбодеяние угрожала смерть. Таким образом, неофит становился Кристофоросом». На этой степени ему сообщали тайное имя ИАО.

Пусть читатель сравнивает вышеприведенные высокие жизненные правила с правилами Будды и благородными заповедями «Правил жизни» аскетов Индии, и он поймет единство Тайной Доктрины повсюду».

3.4.4. ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ СОКРОВЕННОГО

Уже отмечалось, что существование «Тайны» и «тайной науки» — оккультизма — имеет в своей основе не чье-то желание скрыть знание от стремящегося к нему, а неподготовленность сознания последнего воспринять это знание. Сокровенное Учение требует определенного уровня раскрытия интеллекта и интуиции, чистоты и дисциплины чувств, духовной пробужденности, которые достигаются естественным образом в буднях жизни. Лишь «когда ученик готов, готов ему и Учитель»: достигнув, благодаря активной жизненной позиции, требуемой подготовленности сознания, «обыватель» превращается в «искателя» и своими ментальными и духовными вибрациями привлекает к себе внимание *тех, кто знает*, а также складывает новое окружение, включающее людей, «ищущих» и уже сделавших на этом пути первые шаги. Таким образом, открывается доступ к Сокровенному Учению и к помощи в его познании.

С этого момента каждая «тайна» начнет постепенно раскрываться, как бы сбрасывая с себя грубые одежды обычных, иллюзорных представлений и представая в одеянии более «тонком», но, конечно, по-прежнему иллюзорном, так как «выход» за пределы Майи очень долог. Поэтому далеко не все

может быть учеником понято, и забота Ведущего — установить требуемую последовательность знакомства с Древней Мудростью. Это одна из причин сохранения Сокровенных Книг, в частности летописей. Так, Е.П. Блаватская пишет (2, с. 419): «К несчастью, немного тех, кто могут читать их; и те, кто могли бы, все же не будут в состоянии понять язык, если только они не ознакомятся со всеми семью ключами его символизма. Ибо понимание Сокровенного Учения основано на понимании Семи Наук; и эти науки находят свое выражение в семи различных применениях Тайных Рекордов к экзотерическим текстам.

Таким образом, мы должны овладеть способами мышления на семи совершенно различных планах Представления.

...Существование «семи ключей» — семи уровней мышления — это объективная реальность, отражающая особенности нашего сознания, а не какая-нибудь «историческая традиция» или другая случайность.

Так как Дифференцированная Материя существует в Солнечной системе — воздержимся от затрагивания всего Космоса — в семи различных состояниях, и Праджна, или способность к постижению, тоже существует в семи различных аспектах, соответствующих семи состояниям Материи, то в силу необходимости должны существовать семь состояний сознания в человеке; и согласно большему или меньшему развитию этих состояний создавались религиозные и философские системы».

Для ведантиста «величественная Вселенная на самом деле есть лишь огромная агрегация различных состояний сознания», и хотя сам по себе, «совершенно вне предела человеческого понимания или вычисления, этот «огромный агрегат различных состояний сознания» является семеричным и в своей совокупности состоит из семеричных групп — просто потому, что «способность познавания существует в семи различных аспектах, соответствующих семи условиям материи» или семи свойствам и состояниям материи» (2, с. 753).

«Истинная классификация обладает всеми данными для научной классификации. Она имеет семь определенных принципов, которые соответствуют семи определенным состояниям Праджна, или Сознания. Она перебрасывает мост через пропасть между объективным и субъективным и указывает на таинственный ток кругооборота, которым проходит идеация. Семь принципов связаны с семью состояниями материи и с семью формами силы. Эти принципы гармонически распреде-

лены между двумя полюсами, определяющими границы человеческого сознания»¹.

«Семеричная классификация в Эзотерической Системе никогда не была представлена кем-либо из приверженцев последней (насколько это известно автору этого труда) как особое, исключительное достояние «Транс-Гималайской Эзотерической Доктрины», но лишь как сохранившаяся только в этой древней Школе. Она является достоянием Транс-Гималайской Доктрины не более, нежели Пред-Гималайского Эзотерического Учения, и есть просто общее наследие всех подобных Школ, завещанное Мудрецам Пятой Коренной Расы великими Сиддхами² Четвертой. Вспомним, что атланты стали страшными колдунами, прославленными ныне в стольких древнейших Манускриптах Индии, лишь ко времени их «Падения», что вызвало потопление их Материка. Утверждается лишь, что Мудрость, переданная «Божественными Существами» — рожденными через силы Крияшакти Третьей Расы до ее Падения и разделения полов, — Адептами ранней Четвертой Расы, оставалась во всей ее первичной чистоте в некотором известном Братстве. Указанная Школа или Братство тесно связана с неким островом внутреннего моря, в существование его верят как индусы, так и буддисты, но для географов и востоковедов он является «мифическим», — и чем меньше будут говорить о нем, тем будет мудрее» (2, с. 800).

Но как привести свое сознание в состояние, подготовленное к восприятию Сокровенного Учения? Ответ на этот вопрос содержит практический оккультизм и в первую очередь Йога — наиболее разработанная система раскрытия сознания. Ниже приводится письмо Махатмы³, проливающее свет на рассматриваемый вопрос.

«А.П. Синнетту, 5 августа 1881 г.

¹ «The Theosophist», 1887 (Мадрас), с. 705, 706; цитируется по (2, с. 799).

² В *Светашватара Упанишаде* (357) Сиддха называются те, кто от рождения обладают «сверхчеловеческими» силами, так же, как и «знанием и равнодушием к миру сему». Однако, по Оккультным учениям, Сиддха суть Нирманакая или же «Духи» — в смысле индивидуального или сознательного духа — великих Мудрецов из сфер на высшем плане, нежели наш земной, которые добровольно воплощаются в смертные тела, чтобы помочь человеческой расе в ее восходящем продвижении. Отсюда их врожденное знание, мудрость и силы.

³ Цитируется (так же, как и следующее письмо) по публикации в журнале *Угунс*, вып. 3, 1989 г., с. 23 и 26 (перевод с английского Л.Данилова и А.Орлова).

Мне бы хотелось, чтобы вы внушили вашим друзьям несколько полезных истин, которые они слишком склонны забывать, даже когда им напоминают их снова и снова. Сокровенная наука — это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Будь так, то все, что «Братьям» надо было бы сделать, — это издать «Руководство» по этой науке, которой можно было бы обучать в школах наподобие грамматики. Это обычное заблуждение людей — что мы охотно окружаем себя и наши силы тайной, что мы желаем сохранить наше знание для себя и по своей воле отказываемся, «без всякой причины и умышленно», передать его.

Истина же заключается в том, что, пока неофит не достигнет состояния, необходимого для той степени Озарения, на какую он годен и имеет право, большинство, если не все, Тайны несообщаемы. Восприимчивость должна быть равной желанию наставить.

Озарение должно прийти изнутри. До тех пор никакие фокусы-покусы заклинаний или ритуализированные действия, никакие метафизические лекции или словопрения, ни возложенные на себя епитимьи не могут дать этого. Все это лишь средства к достижению цели; и все, что мы можем сделать, — это указать на применение тех средств, которые, как эмпирически установлено опытом веков, ведут к желанной цели.

И все это известно и отнюдь не было тайной на протяжении тысячелетий. Пост, медитация, чистота мысли, слова и поступков; молчание в течение известного периода времени, чтоб предоставить самой природе возможность заговорить с тем, кто приходит к ней за наставлениями, овладение животными страстями и импульсами; полная бескорыстность побуждений, употребление некоторых благовоний и окуриваний для физиологических целей — все это было обнародовано как средства к достижению указанной цели со времен Платона и Ямвлиха на Западе и гораздо более ранних времен наших индусских Риши. Как должны они сообразовываться с каждым индивидуальным характером — это, конечно, дело его собственного опыта и бдительной заботы его Наставника, или Гуру. Такова в действительности часть его курса обучения, и его Гуру, или наставник, может лишь помочь ему своим опытом и силою воли, но не может сделать больше до последнего и Высшего посвящения.

Я также придерживаюсь мнения, что лишь немногие кандидаты представляют себе степень неудобства — более того, страдания и вреда, которым подвергает себя упомянутый наставник ради своего ученика. То, что специфические физические, моральные и умственные качества неофитов, так же как и Адептов, очень разнятся, это каждый легко поймет. Таким образом, в каждом случае наставник должен приноравливать свои качества к качествам ученика, и напряжение ужасно, ибо, чтобы достичь успеха, мы должны привести себя в полное соответствие с человеком, проходящим обучение.

И чем выше силы Адепта, тем менее соответствия у него с природою профанов, которые часто приходят к нему насыщенные эманациями внешнего мира, этими животными эманациями себялюбивой, грубой толпы, которых мы так остерегаемся. Чем дольше был он отделен от этого мира и чем чище стал он сам, тем тягостнее возложенный им на себя труд.

Итак — знание может быть сообщаемо лишь постепенно; и некоторые из высочайших тайн — будь они действительно сформулированы даже на ваше хорошо подготовленное ухо — могут прозвучать для вас как безумная тарабарщина, несмотря на всю искренность ваших уверений, что «абсолютное доверие исключает недоразумения».

Вот истинная причина нашего умалчивания. Вот почему люди так часто жалуются, имея вроде бы веские основания, что им не дается новое знание, хотя они трудились ради получения его два-три года или более. Пусть те, кто действительно желает учиться, оставят все и идут к нам, вместо того чтобы просить и ожидать, чтоб мы шли к ним».

Следующее письмо Махатмы позволяет конкретнее представить те трудности, которые встают при передаче оккультного знания. Кроме того, в нем объясняются цели, с которыми Махатмы были готовы помочь образованию Лондонского отделения Теософического Общества.

«А.О. Хьюму, 1 ноября 1880 г.

Вы просите обучать вас истинной науке — сокровенному аспекту известной стороны Природы; и это, вы полагаете, столь же легко исполнить, как и попросить об этом. Вы, очевидно, не осознаете, какие огромные трудности стоят на пути передачи даже простейших основ нашей науки тем, кто обучался по вашим обычным методам. Вы не понимаете, что чем более вы впитали последние, тем менее вы способны интуитивно понять первые, ибо человек может мыслить лишь по на-

езженной колее, и, если только он не обладает мужеством зарыть ее и проложить себе новую, он волей-неволей вынужден двигаться по старым рельсам. Позвольте мне привести несколько примеров.

В согласии с точной современной наукой вы обычно постулируете лишь одну космическую энергию и не видите разницы между энергией, израсходованной путником, отбрасывающим в сторону ветку, заграждающую ему путь, и ученым-исследователем, который расходует такое же количество энергии, приводя в действие маятник. Мы же видим, ибо мы знаем, что между ними — разница огромная. Первый без пользы расточает или рассеивает силу, второй концентрирует и накапливает ее. И здесь, пожалуйста, поймите, что я имею в виду не их относительную полезность, как можно было бы подумать, но только то, что в одном случае налицо лишь грубая сила, растраченная без какой-либо трансмутации этой грубой энергии в форму духовной движущей силы более высокого потенциала, а в другом — именно это последнее.

Прошу вас, не примите сказанное как нечто смутно-метафизическое. Мысль, которую я хочу передать вам, такова: следствием высочайшего умственного процесса в мозгу, занятом научными вопросами, является образование утонченного вида духовной энергии, который, в космической деятельности, способен производить неограниченные следствия; тогда как автоматически действующий мозг содержит, или накапливает в себе, лишь известное количество грубой силы, бесплодной для блага этого индивидуума или человечества.

Человеческий мозг — это неиссякающий преобразователь низшей грубой энергии Природы в космические силы тончайшего качества; и совершенный Адепт становится центром, излучающим потенциальные формы, которые порождают все новые и новые взаимосвязи на протяжении последующих эонов. В этом ключ к его таинственной способности проецировать и материализовать в видимом мире формы, которые его воображение построило в невидимом мире из инертной космической материи. Адепт не создает что-либо новое, но лишь приспособливает и использует материалы, которые хранятся в Природе вокруг него, — материал, прошедший на протяжении вечностей через все формы. Ему остается лишь выбрать нужную ему форму и вызвать ее вновь в объективное существование. Разве не покажется это кому-то из ваших «ученых» биологов бредом сумасшедшего?

Вы утверждаете, что мало таких областей науки, с которыми вы не были бы более или менее знакомы, и что вы верите в то, что приносите немало добра, достигнув положения, позволяющего творить его, в результате долгих лет изучения. Несомненно, это так. Но позвольте мне еще более четко обрисовать вам разницу между методами физической (именуемой точной — зачастую лишь из комплимента) и метафизической науки. Последняя, истинность которой, как вам известно, не может быть удостоверена перед разнородной аудиторией, отнесена м-ром Тиндалем к области поэтического вымысла. С другой стороны, реалистическая наука фактов крайне прозаична. Так вот, для нас, скромных и безвестных филантропов, любой факт любой из этих наук представляет интерес лишь в той степени, в какой он может иметь нравственные следствия, и пропорционально его полезности для человечества. И что может быть еще более безразличным ко всем и вся, или более связанным единственно с эгоистической потребностью своего успеха, чем эта, пребывающая в своей гордой изоляции, материалистическая и реалистическая наука фактов? Потому не могу ли я спросить... что общего законы Фарадея, Тиндала или других имеют с филантропией в своем абстрактном отношении к человечеству, рассматриваемому как разумное целое? Какое им дело до Человека, как отдельного атома этого великого и гармоничного целого, хотя иногда они и могут приносить ему практическую пользу?

Космическая энергия есть нечто вечное и непреходящее, материя неразрушима, — и на этом держатся научные факты. Усомнитесь в них — и вы неуч, невежда; отриньте их — и вы опасный душевнобольной фанатик; осмелитесь вносить усовершенствования в эти теории — и вы дерзкий шарлатан. И тем не менее даже эти научные факты никогда не давали миру экспериментаторов никаких доказательств того, что Природа сознательно предпочитает, чтобы материя скорее была неразрушимой в органических, чем в неорганических формах и что она медленно, но непрестанно продвигается к осуществлению этой цели — постепенному развитию сознательной жизни из инертного вещества. Отсюда — их неведение относительно рассеивания и затвердевания космической энергии в ее метафизических аспектах, их расхождения относительно теорий Дарвина, неуверенность насчет степени сознательной жизни в отдельных элементах, и как неизбежное следствие — презрительное отрицание любого явления,

выходящего за ими самими установленные рамки, и самой идеи о существовании в скрытых уголках Природы миров полуразумных действующих сил, если и не сил, наделенных интеллектом.

Приведу вам еще один практический пример. Мы усматриваем огромную разницу в качестве двух энергий, равных в количественном отношении и затраченных двумя людьми, один из которых, предположим, держит путь к месту своей ежедневной спокойной работы, а другой — направляется предать своего собрата в полицейский участок, в то время как ваши ученые не видят тут никакой разницы; и мы — но не они — видим определенную разницу между энергией движения ветра и вращающегося колеса. И почему? Потому что каждая мысль человека при выявлении переходит во внутренний мир и становится активной сущностью, присоединяясь (мы могли бы назвать это срастанием) к элементу — то есть к одной из полуразумных сил Царств Природы. Она продолжает существовать как активная разумная сущность — порожденное умом создание — больший или меньший период времени, пропорциональный первоначальной интенсивности мозговой деятельности, породившей ее. Так, добрая мысль сохраняется как активная благотворная сила, а злая мысль — как злобный демон.

Таким образом, человек постоянно заселяет свой поток в пространстве своим собственным мирком, наполненным порождениями его собственных увлечений, желаний, порывов и страстей, — поток, который взаимодействует с любой чувствительной или нервной структурой, соприкасающейся с ним, пропорционально его динамической напряженности. Буддист называет это своей «Скандха»; индус именует это «Карма». Адепт развивает эти формы сознательно, другие люди плодят их бессознательно. Чтобы преуспевать и сохранить свою силу, Адепт должен пребывать в одиночестве и более или менее внутри своей собственной души.

Еще меньше точная наука сознает, что занятый строительством муравей, трудолюбивая пчела, вьющая гнездо птица аккумулируют, каждый по-своему, своим скромным трудом, столько же космической энергии в ее потенциальной форме, сколько и Гайдн, Платон или пахарь, ведущий свою борозду, — своим трудом; тогда как охотник, убивающий из удовольствия или ради своей выгоды, или позитивист, прилагающий свой интеллект, чтобы доказать, что $+ x + = -$,

тратят и рассеивают энергию не меньшую, чем тигр, обрушивающийся на свою жертву. Эти все обкрадывают Природу, вместо того чтобы обогащать ее, и всем им, соответственно степени их разумности, придется ответить за это.

Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с нравственностью, добродетелью, филантропией — поэтому она не может претендовать на нашу помощь, пока не сольется с метафизикой. Так как она представляет собой лишь холодную классификацию фактов вне человека и существует до и после него, то сфера ее полезности обрывается для нас у внешней границы этих фактов; что же касается выводов и следствий для человечества, вытекающих из результатов, полученных ее методами, то это ее мало заботит. Поэтому, так как наша область целиком лежит вне ее сферы — настолько же, насколько орбита Урана пролегает вне орбиты Земли, — мы со всей определенностью отрицаем, что какое-либо из колес ее конструкции опрокидывает нас. Для нее тепло есть лишь вид движения, и движение порождает тепло, но почему механическое движение вращающегося колеса должно метафизически обладать большей ценностью, чем тепло, в которое оно постепенно превращается, — это ей еще предстоит открыть.

Философское, но трансцендентное (следовательно, абсурдное?) представление средневековых теософов о том, что прогресс человеческого труда, направляемый непрерывными открытиями человека, должен в конце концов однажды достичь кульминации в процессе, который, наподобие солнечной энергии в ее качестве непосредственного двигателя, завершится успешным получением продуктов питания из неорганической материи, — такое представление немыслимо для ваших ученых. Если бы Солнце, великий отец-кормилец нашей планетной системы, высидело завтра гранитных цыплят из каменной глыбы «в условиях опыта», они (ваши ученые) приняли бы это как научный факт, не расточая сожалений о том, что птицы эти не настолько живые, чтобы накормить ими голодающих и умирающих от нехватки пищи. Но если какой-либо Шаберон решит пересечь Гималаи во время голода и умножит мешки с рисом для гибнущих масс — как он мог бы, — ваши судьи и сборщики налогов скорее всего засадят его в тюрьму, чтобы заставить признаться, чей амбар он ограбил.

Такова точная наука и ваш реалистический мир. И хотя вы, как вы сами утверждаете, поражены огромной степенью мирового невежества по каждому вопросу, которую вы уместно характеризуете как «несколько осязаемых фактов, собранных вместе и грубо обобщенных, и специальный жаргон, введенный, чтобы скрыть человеческое неведение обо всем, что кроется за этими фактами», и хотя вы говорите о вашей вере в бесконечные возможности Природы, тем не менее вы согласны провести свою жизнь в труде, который пойдет на пользу лишь этой же самой точной науке...

Из нескольких ваших вопросов мы сперва, если не возражаете, разберем вопрос относительно предполагаемой неудачи «Братства» «оставить какой-либо след в истории мира». Они должны были бы суметь, считаете вы, при их исключительных преимуществах, «собрать в свои школы значительную часть наиболее просвещенных умов каждой расы».

Откуда вам известно, что они не оставили подобного следа? Осведомлены ли вы об их условиях, успехах и неудачах? Где же ваша скамья подсудимых, чтобы обвинять их? Каким образом мог ваш мир собрать подтверждения деяний людей, которые неизменно держали плотно закрытыми все возможные входные двери, через которые любопытствующие могли бы следить за ними?

Первейшим условием их успеха было исключить любой надзор или вмешательство извне. Они знают свершенное ими; все, что находящиеся вне их круга могли различать, — это результаты, причины которых скрыты от глаз. Чтобы объяснить эти результаты, люди в разные эпохи изобретали теории о вмешательстве «Богов», особом Провидении, судьбе, благотворном или враждебном влиянии звезд.

Не бывало такого времени на протяжении или ранее так называемого исторического периода, когда бы наши предшественники не ваяли события и не «делали историю», факты которой впоследствии неизменно искажались историками, чтобы привести их в соответствие с современными предрассудками. Вполне ли вы уверены в том, что зримые героические личности в этих последовательных драмах не были зачастую лишь их марионетками?

Мы никогда не претендовали на способность приводить народы в целом к тому или иному сдвигу вопреки общему течению мировых космических соотношений. Циклы должны идти своими кругами. Периоды ментального и нравственного

света и тьмы сменяют друг друга, как день сменяет ночь. Большие и малые Юги (космические циклы эволюции) должны совершаться согласно установленному порядку вещей. И мы, увлекаемые этим мощным течением, можем лишь изменять и направлять некоторые из его меньших потоков. Обладай мы могуществом воображаемого Личного Бога и будь всемирные и непреложные законы лишь игрушками для забавы, тогда поистине мы могли бы создать условия, которые превратили бы эту землю в Аркадию для возвышенных душ. Но вынужденные иметь дело с непреложным законом и сами будучи его творениями, мы должны были делать то, что в наших силах, и оставаться благодарными за это.

Бывали времена, когда «значительная часть просвещенных умов» обучалась в наших школах. Такие времена знавали Индия, Персия, Египет, Греция и Рим. Но, как я отмечал в письме к м-ру Синнетту, Адепт есть редкий цветок своего века, и сравнительно мало их появляется в одном столетии. Земля есть поле битвы нравственных сил не в меньшей степени, чем сил физических, и неистовство животных страстей, под воздействием грубых энергий низшей группы эфирных посредников, всегда стремится подавить духовность. Что же еще можно ожидать от людей, столь тесно связанных с низшим царством, из которого они вышли?

Также верно, что нас сейчас становится меньше, но это потому, как я уже говорил, что мы принадлежим роду человеческому, подчинены его цикловому импульсу и не в силах направить его вспять. Можете ли вы повернуть Ганг или Брахмапутру обратно к их истокам; можете хотя бы перегородить их так, чтобы поднявшиеся воды не затопили берегов? Нет; но вы можете отвести поток отчасти в каналы и использовать его гидравлическую силу на благо человечества. Так и мы, хотя и не в силах остановить движение мира по сужденному ему направлению, все же можем отвести некоторую часть его энергии в полезное русло. Считайте нас полубогами, и мое объяснение не удовлетворит вас; рассматривайте как обычных людей — быть может, немного более мудрых вследствие особого изучения, — и оно должно ответить на ваше возражение.

«Что полезного, — спрашиваете вы, — сможем я и мои собратья (эти два понятия нераздельны) достичь с помощью этих сокровенных наук?»

Когда местные жители увидят, что англичане, и даже некоторые высокопоставленные чиновники в Индии, проявляют интерес к науке и философии их предков, они сами открыто приступят к их изучению. И когда они придут к пониманию, что давние «божественные» феномены не были чудесами, но научными следствиями, суеверие угаснет. Таким образом, величайшее зло, которое сейчас подавляет индийскую культуру и задерживает ее возрождение, со временем исчезнет.

Цель нынешнего образования — сделать их материалистами и искоренить духовность. При правильном понимании того, что имели в виду их предки в своих писаниях и учениях, образование стало бы благословением, тогда как сейчас оно зачастую является проклятием. Ныне же как необразованные, так и ученые индийцы считают англичан слишком предубежденными, из-за их христианской религии и современной науки, чтобы пытаться понять местный народ или его традиции. Они взаимно ненавидят и не доверяют друг другу.

Изменившееся же отношение к более старой философии побудило бы местных правителей и состоятельных людей пожертвовать средства на содержание приличных школ для обучения пандитов; и старые манускрипты, до сих пор скрытые вне досягаемости для европейцев, опять появились бы на свет, а вместе с ними и ключ ко многому из того, что веками было сокрыто от массового сознания и что ваши скептики-санскритологи не желают — а ваши религиозные миссионеры не смеют — понять.

Наука выиграет многое, человечество — все. Под воздействием Англо-индийского Теософского общества мы могли бы со временем увидеть еще один золотой век санскритской литературы...

Те же причины, которые материализуют ум индуса, равным образом воздействуют на всю западную мысль. Образование возводит на трон скептицизм, но заточает в темницу духовность. Вы можете принести огромную пользу, помогая снабдить западные народы прочным фундаментом для перестройки их рушащейся веры. А в чем они нуждаются — так это в доказательстве, которое может дать одна только азиатская психология. Дайте его, и вы даруете счастье тысячам умов.

Век слепой веры прошел; пришло время исследования. Исследование, которое лишь вскрывает ошибку, не давая

взамен ничего, на чем душа могла бы строить, только породит иконоборцев. Иконоборчество, в силу своего именно разрушительного характера, не может дать ничего; оно способно лишь ниспровергать. Но человек не может удовлетвориться голым отрицанием. Агностицизм — это лишь временная остановка.

Это момент, чтобы проложить путь периодически повторяющемуся импульсу, который должен скоро последовать и который подтолкнет наш век к крайнему атеизму или увлечет его назад в крайности жречества, если не привести его к первичной и душеутоляющей философии арийцев.

Тот, кто наблюдает за происходящим сегодня — с одной стороны, среди католиков, плодящих чудеса со скоростью размножения термитов, а с другой стороны, среди неверующих, массами обращающихся в агностиков, — тот увидит, в какую сторону развиваются события. Наш век упивается разгулом феноменов. Те же самые чудеса, на которые ссылаются спиритуалисты в противовес догмам вечного проклятия и искупления, католики пытаются представить как сильнейшее доказательство своей веры в чудеса. Скептики потешаются над теми и над другими. Все слепы, и нет никого, кто направил бы их!

Вы и ваши коллеги могли бы предоставить материалы для столь необходимой всемирной религиозной философии: философии, неуязвимой для нападок науки, ибо она сама явится завершением абсолютной науки и религии, действительно достойной этого наименования, поскольку она будет включать в себя отношения человека физического к человеку психическому, а также их обоих — ко всему, что выше и ниже их. Разве не стоит это небольшой жертвы?

И если, поразмыслив, вы решите вступить на этот новый путь, пусть будет известно, что ваше (Теософское) Общество — не клуб, занимающийся рекламой или демонстрацией чудес, и также вовсе не посвящено изучению феноменализма. Главная его цель — искоренять существующие суеверия и скептицизм и извлечь из давно запечатанных древних источников доказательства, что человеку не заказано формировать свою собственную будущую судьбу и знать наверняка, что он может жить и в будущем, если только он этого желает, и что все «феномены» суть лишь проявления естественного закона, стремиться к пониманию которого есть долг каждого разумного существа».

3.5. ТАЙНА БУДДЫ

Еще около ста лет назад содержание данной главы представляло собою одну из сокровенных страниц Книги Знания восточных Посвященных, свято охраняемую ими от любопытствующих и разного рода исследователей с Запада. Последние, обычно зашоренные в грубые материалистические концепции, неспособны воспринять духовную возвышенность восточных истин, даже при самых добрых намерениях. Однако приходят сроки, и знание — с тем или иным ущербом для несущих его — сообщается людям.

Мы будем следовать повествованию Е.П. Блаватской (3) в полном доверии, поскольку она готовила публикацию этого вопроса с помощью Высоких Адептов эзотерической школы, основанной самим Буддой и известной как Транс-Гималайская Община. К сожалению, сама Е.П. Блаватская не окончила свой великий труд: ее силы подточила напряженная работа, да и постоянная борьба с клеветой и иной злобой. Такая борьба — обычный удел каждого Вестника, открывающего очередную страницу знания неблагодарному человечеству. В этой связи уместно процитировать ею же сказанное после утверждения, что для оккультистов *Библия* является священной книгой, полной *вынужденных* сокрытий и аллегорий: «От Прометея до Иисуса, и от Него как до Высочайшего Адепта, так и до самого нижайшего ученика — каждому раскрывателю пришлось стать Хрестом, «человеком печалей» и мучеником. «Остерегайся, — сказал один из величайших Учителей, — раскрывать тайну тем — вне стоящим», профанам, саддукеям и неверящим. История свидетельствует, что все великие Иерофанты — Будда, Пифагор, Зороастр, большинство великих гностиков, основателей своих соответственных школ, а в нашу более современную эпоху ряд философов огня, розенкрейцеров и Адептов — закончили свои жизни насильственной смертью. Все они показаны, как понесшие наказание за те откровения, которые они совершили, причем иногда это сказано попросту, иногда в виде аллегории. Непосвященному читателю их смерти могут показаться лишь совпадениями. Для оккультиста же смерть каждого «Учителя» полна значения. Где же мы найдем в истории, чтобы «Вестник», большой или малый, Посвященный или неофит, который, после того как он стал носителем какой-либо до сих пор сокрытой истины или истин, не был бы распят и разорван на куски «собаками» зависти, злобы и не-

вежества? Таков ужасный оккультный закон; и тот, кто не ощущает, что у него львиное сердце, чтобы презреть поднятый на него дикий лай, и душа голубя, чтобы простить бедных невежественных глупцов, — пусть лучше не приближается к Священной Науке. Чтобы быть успешным, оккультист должен быть бесстрашным, храбро встречать опасности, бесчестие и смерть, быть полным прощения и молчать о том, чего нельзя выдавать...

Так, в светской истории... Будда умирает в преклонном возрасте 80 лет: он уходит из этой жизни исполненный мира и ясности, как великий святой. Не так гласит правильное эзотерическое истолкование, которое раскрывает истинный смысл светского и аллегорического повествования, по которому Будда Гаутама умирает очень непоэтически от того, что объелся свинины, щедро приготовленной для него Тсондой. Каким образом человек, который всегда проповедовал, что убийство животных есть величайший грех, и который сам был совершенным вегетарианцем, как мог такой человек умереть от того, что объелся свинины, это вопрос, который никогда не задавали наши ориенталисты, хотя некоторые из них сделали из этого события предмет зубоскальства, как, между прочим, и до сих пор поступают некоторые милосердные миссионеры в Цейлоне.

Простая истина вот в чем: упомянутые рис и свинина — чистейшая аллегория. Рис символизирует «запретный плод», подобно яблоку Евы, и означает оккультное знание у тибетцев и китайцев; свинина — то же самое в отношении брахманических учений, так как Вишну принял образ вепря, чтобы поднять землю на поверхность пространственных вод. Не от свинины умер Будда, а от того, что выдал несколько брахманистских тайн, после чего увидел, какие плохие последствия своей выдачей тайн он навлек на некоторых недостойных людей, и тогда предпочел вместо перехода в Нирвану покинуть земное тело и все еще оставаться в сфере живых, чтобы помогать человечеству двигаться вперед¹. Вот откуда его постоянные перевоплощения в иерархии далай-лам и таши-лам среди других щедрот».

---

¹ Добавим к вышесказанному, что Будда был рожден в Кальпе, носящей имя *Вараха* (Вепрь), и именно брахманизм «Вепря» уничтожил религию Будды в Индии. Таков смысл утверждения, что Будда умер от последствия вкушения мяса дикой свиньи — его Учение опережало возможности его века.

Следует отметить, что «Тайна Будды» — это один из вопросов, изложение которых дается фрагментарно, так как он относится к высочайшей Иерархии и его полное освещение требует прохождения определенной ступени посвящения. Даже Е.П. Блаватской были сообщены лишь отдельные факты, «сгруппировать которые было предоставлено ее интуиции, так же, как теперь это предоставляется проницательности читателя».

3.5.1. ЦЕЛЬ ВОПЛОЩЕНИЙ БУДД И АВАТАР

«Посвященные знают, что Будда был непосредственным воплощением одного из «Семи Сыновей Света», находимых в каждой тесгонии — Дхиан Коганов, чья миссия заключается в том, чтобы от одной вечности (эона) до другой следить за духовным благосостоянием порученных им сфер» (3). Согласно брахманистской версии, представляющей собою чисто духовную точку зрения, Будда — Аватар Вишну. И это действительно так при эзотерическом толковании имени Вишну или, точнее, Маха-Вишну, который в своем Ниргуна-состоянии (т.е. без аспектов) представляет собою «кульминацию всей духовной мудрости во Вселенной».

«Одной из величайших тайн спекулятивного и философского мистицизма является *modus operandi* (механизм действия) в степенях и таких ипостатических перенесениях», каким является эманирование или выявление Высших Существ из Высочайших Сущностей, т.е. трансформация безграничных и вечных Принципов сначала в свои периодические состояния, а затем в Величайшие Индивидуальности Мира Арупа.

«Само собою разумеется, что божественные воплощения (так же, как и человеческие) останутся запечатанной книгой настолько же для богослова, насколько и для физиолога, если эзотерическое учение не будет принято и не станет мировой религией. Это учение никогда не может быть полностью объяснено неподготовленной публике...

Эта «Тайна» раскрыта для того, кто понимает правильный смысл диалога между Кришной и Арджуной в четвертой главе «Бхагавад Гиты». Аватар говорит:

«Много рождений в прошлом у меня и у тебя, о Арджуна! Я знаю их все, но ты не ведаешь своих, о Парантапа».

«Хотя не рожденный и хотя мое Я — Владыка всего сущего, осеняющее созданную Мною природу, — вечно, Я все же рождаюсь Моею собственной Властью».

«Воистину, когда Дхарма (правильный закон) приходит в упадок, о Бхарата, воцаряется грех (Адхарма), тогда являюсь Я сам».

«Для защиты добрых, для поражения творящих зло, для прочного восстановления Дхармы Я рождаюсь из века в век».

«Кто таким образом знает суть Моего Божественного рождения и деятельности, тот, покидая тело, не воплощается вновь, а приходит ко мне, о Арджуна!»

Все Аватары представляют собою одно и то же: сыновей своего «Отца» по прямой линии происхождения; причем «Отец», или одно из семи Пламен, становится до поры до времени «Сыном», и эти два суть одно в Вечности» (3, с. 363).

Здесь, по-видимому, уместно напомнить метафизическую взаимосвязь «Огней» и «Пламен»: «Пламены мимолетны и лишь периодичны. Огни — вечны в своем троичном единстве» (2, 74). Иными словами, в роли «Отца» выступает периодическая манифестация вечного Принципа; «Отец» выполняет роль связующего звена между вечным и неизменным, с одной стороны, и конечной индивидуальностью — Аватаром, — с другой.

В каком отношении к Абсолютному находится «Отец»? В таком же, как в Человеке Причинная Душа (Каранатма) к Атме, т. е. его Высочайшему Свету. Именно Каранатма, как Принцип проявленной Вселенной, наделяет каждую индивидуальность — и человека, и Дэва — его Причинным телом — Вторым (или при обратном счете Шестым) Принципом — тем Упадхи, которое выявляет Вечное в Человеке, его «собственный божественный Дух или персонального Бога» (3, с. 363).

«Истинно, «для защиты добрых, для поражения творящих зло» личности, известные как Гаутама, Шанкара, Иисус и некоторые другие, рождались каждый в своем веке...» Такие воплощения происходят по своим законам, отличным от законов общих перевоплощений. Все воплощения могут быть разделены на три класса: божественные воплощения, называемые Аватарами; воплощения тех Адептов, которые отказались от Нирваны ради оказания помощи человечеству (Нирманакайя); естественная последовательность перевоплощений по общему для всех закону. Аватар — это видимость: это то, что можно назвать особой иллюзией внутри естественной иллю-

зии, которая царствует на планах бытия, находящихся под властью Майи. Адепт вновь рождается сознательно в любое время по желанию; единицы же общего стада бессознательно следуют великому закону двойной эволюции.

Что такое Аватар? Этот термин следует правильно понимать, прежде чем им пользоваться. Это есть нисхождение проявленного Божества под одним из специфических имен Шивы, Вишну или Ади-Буддха, в иллюзорную форму индивидуальности, видимости, призрака, которая для людей на этом (нашем) иллюзорном плане является объективной, но, строго говоря, не есть такая фактически.

Эта иллюзорная форма не имеет ни прошлого, ни будущего, ибо она не имела предыдущих воплощений и не будет иметь последующих, а поэтому она не имеет никакого отношения к Карме, у которой нет над ней никакой власти.

В одном смысле Гаутама Будда родился Аватаром. Но ввиду неизбежных возражений на догматических основаниях это утверждение требует объяснений. Существует великая разница между Аватаром и Дживанмуктой. Один, как уже было сказано, представляет собою иллюзорную видимость, лишенную Кармы, — видимость, которая никогда не была воплощена, а другой, Дживанмукта, — это тот, кто достигает Нирваны своими индивидуальными заслугами. На такое выражение бескомпромиссный философ-ведантист опять возразит. Он может сказать, что так как условия Аватара и Дживанмукты представляют собою одно и то же состояние, то никакая сумма личных заслуг в скольких то ни было воплощениях не может привести их обладателя в Нирвану. Он скажет, что Нирвана бездейственна; как же тогда какое-либо действие может к ней привести? Нирвана... не есть ни результат, ни причина, но вечно — настоящее, вечное ЕСТЬ. Следовательно, она не может иметь никакого отношения, никакого касательства к действию, заслуге, так как последние подчинены Карме.

Все это очень правильно, но все же, по нашему мнению, между этими двумя существует большая разница. Аватар ЕСТЬ, а Дживанмукта СТАНОВИТСЯ им. Если состояние этих двух идентично, то не идентичны причины, приведшие к этому состоянию. Аватар есть снисхождение бога в иллюзорную форму; Дживанмукта же, который, может быть, прошел бесчисленные воплощения и накопил в них заслугу, несомненно, не становится достигшим Нирваны из-за этой заслуги, а вследствие порожденной заслугой Кармы, которая

ведет и направляет его к тому Гуру, кто посвятит его в тайну Нирваны и который один только может помочь ему достичь этой Обители.

Шастры говорят, что от одних только наших деяний мы достигаем Мокши, и если мы не приложим усилий, то ничего не выиграем, и божество (Маха-Гуру) не будет ни помогать, ни благодетельствовать нам. Поэтому утверждается, что, хотя Гаутама в одном смысле был Аватар, он все же был настоящий человеческий Дживанмукта, достигший своего положения своими личными заслугами, и таким образом, он больше чем Аватар. Именно его личные заслуги привели его в Нирвану.

Различаются два типа добровольных и осознанно-преднамеренных воплощений Адептов: воплощения достигших состояний Нирманакайя и воплощения, принимаемые учениками (чела), находящимися на испытании.

Величайшая, так же как и наиболее смущающая, тайна первого упомянутого типа воплощения заключается в том факте, что такое воплощение в человеческом теле личного Эго какого-либо определенного Адепта, когда он обитал в Майяви или Кама-Рупа теле, оставаясь в Кама-Локе, может произойти даже тогда, когда его «высшие принципы» находятся в состоянии Нирваны¹. Поймите, что вышеприведенные выражения применялись в целях популяризации и поэтому то, что написано, не рассматривает этого глубокого и сокровенного вопроса с точки зрения высочайшего плана, плана абсолютной духовности, с высочайшей философской точки зрения, понятной лишь весьма немногим. Нельзя предполагать, что что-либо может вступить в Нирвану, что не вечно там. Но человеческий разум, представляя себе Абсолют, должен представлять его как высочайший предел неограниченного ряда. Если об этом не забывать, то множество неправильных представлений

---

¹ От так называемой Брахма Локи, седьмого и наивысшего мира, за пределами которого все есть Арупа, бесформенное, чисто духовное, до самого низкого мира и насекомого или даже такого предмета, как лист растения, существует постоянное вращение условий существования, эволюция и рождение снова. Некоторые человеческие существа достигают состояния или сферы, из которых предстоит возвращение только по истечении 100 лет Брахмы, т.е. Маха Кальпы, — периода, охватывающего 311 040 миллиардов лет. Говорят, что Нирвана есть состояние, из которого возврата нет. Однако утверждается, что могут быть исключительные случаи воплощения из этого состояния, только такие воплощения иллюзорны, как все на этом плане, что в дальнейшем будет показано.

может быть избегнуто. Содержание этой духовной эволюции представляет собою материал на различных планах, с которыми стремящийся в Нирвану соприкасался до того, как он ее достиг. Так как тот план, с которым он входил в соприкосновение, все же принадлежал к планам иллюзорным, то он не мог быть высочайшим. Те, кто хотят идти на поиски за этим, должны обратиться к правильному источнику для исследования, к учениям «Упанишад» и должны подойти к этому изучению в надлежащем духе. Здесь мы делаем только попытку указать направление, по которому вести поиски, и, показывая несколько сокровенных оккультных возможностей, мы в самом деле не доводим читателя до цели. Окончательную истину может сообщить только Гуру посвященному ученику.

Несмотря на то что столько сказано, изложенное должно показаться непонятным, если не абсурдным, многим, во-первых, тем, кто незнакомы с учением о многообразной природе и различных аспектах человеческой Монады; во-вторых, тем, кто рассматривают семеричное деление человеческого существа со слишком материалистической точки зрения. Все же интуитивный оккультист, который тщательно изучил тайны Нирваны и который знает, что она тождественна с Парабрахманом и, следовательно, неизменна, вечна, являясь не чем-либо, а Абсолютным ВСЕ, — ухватится за возможности этого факта. Он знает, что в то время, как про Дхармакайю, Нирвани¹ «без остатка», как наши востоковеды перевели это слово, который поглощен в то Небытие, которое есть единая реальность, ибо она Абсолют... — про такого Нирвани нельзя сказать, что он возвращается на Землю для воплощения, так как такой Нирвани более не есть ни он, ни она и даже ни оно. Однако Нирманакайя или тот, кто достиг Нирваны «с остатком», так как он одет в тонкое тело, которое делает его непроницаемым для всех внешних впечатлений и для всех ментальных чувствований, но в котором понятие собственного «Я» не исчезло целиком, — тот может это делать. И еще — каждый восточный оккультист осведомлен о том факте, что имеются Нирманакайя двух родов: действительные и лишь считающиеся таковыми. Первый Нирманакайя представляет собою... высокого аскета или посвященного, который достиг стадии блаженства, уступающего только Нирване, тогда как второй означает самопожертвование подвижника, кото-

---

¹ Нирвани — человек, достигший Нирваны.

рый добровольно отказывается от абсолютной Нирваны для того, чтобы помогать человечеству, продолжать делать добро или, другими словами, чтобы спасти людей-собратьев, руководя ими.

Тут могут возразить, что Дхармакайя, будучи Нирвани или Дживанмуктой, не может после смерти иметь какого-либо «остатка» за собой, ибо после достижения того состояния, из которого никакие дальнейшие воплощения невозможны, он больше не нуждается ни в тонком теле, ни в индивидуальном «Я» (Эго), которое перевоплощается из одного рождения в другое, и поэтому последнее исчезает по логической необходимости. На это дается ответ, что все это так в отношении экзотерических целей и является общим законом. Но случай, с которым мы имеем дело в данный момент, является исключительным, и реализация его находится в пределах власти оккультных сил высокого посвященного, который, прежде чем вступить в состояние Нирваны, заставляет свой «остаток» (хотя и не очень удачно, его иногда называют Майяви Рупа) оставаться позади вне зависимости от того, предстоит ли ему самому стать Нирвани или же очутиться в более низком состоянии блаженства.

Затем следуют случаи редкие, но все же более частые, чем можно предположить, — случаи добровольных и сознательных воплощений Адептов на испытании. У каждого человека есть свое внутреннее Высшее «Я» и также астральное тело. Но мало таких людей, за исключением высоких степеней адептства, которые могут руководить последним или каким-либо оживляющим его принципом после того, как смерть оборвала их краткую земную жизнь. И все же такое руководство астральным телом или его перенос из мертвого в живое тело не только возможен, но, по учениям Оккультизма и Каббалы, часто встречается. Степени такой власти, разумеется, весьма различаются. Упоминается только три: нижайшая из этих степеней позволяет Адепту, которому в течение жизни сильно мешали отдаваться исследованию и применению своих сил, выбрать после смерти другое тело, в котором он может продолжать прерванные исследования, хотя обычно он при этом теряет всякую память о своем предыдущем воплощении. Следующая степень позволит ему, вдобавок к этому, перенести в новое тело целиком память о своей прошлой жизни; самая же высшая степень едва ли имеет

какие-либо ограничения в применении этой удивительной способности.

В качестве примера Адепта, который воспользовался первой степенью вышеприведенной способности, средневековые каббалисты указывают на известную историческую личность — кардинала де Куза. Вследствие его удивительной преданности исследованиям эзотеризма и Каббалы Карма увела страдающего Адепта на интеллектуальное восстановление и отдых от тирании духовенства в тело Коперника...

Кроме общих для всех рождений (воплощений), отмечает Е.П. Блаватская (3, с. 370), существуют циклические сознательные воплощения с великими и божественными целями для немногих. Эти великие деятели, которые как гиганты возвышаются в истории человечества, подобно Сидхартхе Будде и Иисусу в области духовной и подобно Александру Македонскому и Наполеону в области физических завоеваний, — представляют собою только отраженные образы представителей человечества, которые существовали не 10 000 лет тому назад, как это с осторожностью было сказано в *Разоблаченной Изиде* (8), а миллионы лет подряд с начала Манвантары. Ибо за исключением действительных Аватаров, они являются теми же самыми целыми Лучами (Монадами), каждый от своего соответственного особого Пламени-Отца, называемого Дэвой, Дхиан-Коганом, или Дхиани-Буддой, или еще планетарным ангелом и т. п., — сияющего в эонической вечности в качестве его прототипа. Именно по их образу рождаются некоторые люди, когда имеется в виду какая-либо специфическая гуманитарная цель, и тогда эти последние (родившиеся) ипостатически оживляются своими божественными прототипами, будучи восстановленными снова и снова теми сокровенными Силами, которые управляют судьбами нашего Мира.

3.5.2. MODUS OPERANDI

Теория нового рождения Аватара должна быть объяснена метафизически и психологически. Понимание этого явления должно быть обусловлено правильным пониманием «небесных существ, которых вообще называют Семью Первоначальными Богами или Ангелами — тибетскими Дхиан-Коганами, — Семью Первичными Лучами или Властями, впоследствии

адаптированными Христианской Церковью под названием «Семи ангелов присутствия».

В комментарии на *Книгу Дзиан* сказано:

«Спустившись в свою сферу впервые как Господь преславный, Пламень (или Дыхание) вызывает к сознательному бытию высшие из эманаций той особой сферы и снова восходит обратно на свой первоначальный трон, откуда Он наблюдает и руководит своими бесчисленными Лучами (Монадами). В качестве своих Аватаров Он выбирает только тех, кто в своем предыдущем воплощении обладали семью добродетелями¹. Что касается остальных, то Он осеняет каждого (каждую Монаду) одним из своих бесчисленных лучей... Все же даже «луч» есть часть Господа Господов» (3, с. 369).

Но кто носит имя Господа Господов? Это титул высочайших Дхиан-Коганов, называемых также Первыми Семью Светами, проявленными из СВЕТА НЕПРОЯВЛЕННОГО, который для нас ТЬМА (3, с. 59). Тьма воистину, поскольку эти Семь — непосредственный аспект Вечного, т.е. явление, относящееся к высочайшей ступени Сознания в нашей Вселенной, ступени очень далекой от той, на которой утвердился современный человек.

В экзотерической трактовке Первичные Семь Светов олицетворены семью высшими Богами, называемыми Кумарами, или «Разумом-Рожденными-Сыновьями» Брахмы. В эзотерической философии подобное олицетворение носит чисто условное, аллегорическое значение. Истинная же связь с олицетворенными Богами Первых Семи Светов заключается в том, что они являются их Вечными Прототипами. Это первое выявление вечных и постоянных нуклеол, составляющих «часть» Абсолюта. Напомним, что о нуклеолах сказано (2, 47): «Они как амбразуры в этой черной непроницаемой крепости, навсегда сокрытой от человеческого или даже Дхианического зрения. Нуклеи являются светом вечности, из нее исходящим».

«Сферы Бытия или Центры Жизни, являющиеся отдельными нуклеями, порождающими своих людей и своих животных, бесчисленны; ни одна из них не имеет сходства со своей сестрой-спутницей или какой-либо другой планетой,

---

¹ Тот обладает «семью добродетелями», кто без посвящений становится таким чистым, как любой Адепт, достигая этого просто своими заслугами, своим устремлением. По причине такой святости его тело при следующем воплощении становится Аватаром своего «Стража» или «Ангела-хранителя», как сказали бы христиане.

что касается до ее собственного и особого потомства» (2, с. 46).

«Именно этот СВЕТ (т. е. нуклеи), который конденсируется в Формы — «Владык Бытия», — первые и высочайшие среди них представляют коллективно ДЖИВАТМА или Пратьяг-Атма (...Это и есть Логос греческих философов, появляющийся при начале каждой новой Манвантары). От них, в нисходящем порядке, — облеченные в вечно уплотняющиеся волны того Света, который становится грубой Материей на объективном плане, — происходят многочисленные Иерархии Творческих Сил: некоторые из них не имеют форм, другие обладают определенной формой, иные же, самые низшие (Элементалы), не имеют принадлежащих им форм, но облакаются в любую форму, согласно окружающим условиям.

Итак, в духовном смысле существует лишь единое Абсолютное Упадхи (Основа), от которого и в котором слагаются для манвантарных целей бесчисленные основные центры, где совершаются мировые, цикловые и индивидуальные Эволюции на протяжении периода деятельности.

Вдохновляющие Разумы, оживотворяющие эти различные Центры Бытия, именуются людьми за пределами Великой Горной Цепи (т. е. в Индии), без всякого разбора, как Ману, Риши, Питри, Праджапати и так далее; и как Дхиани-Будды, Коганы, Мелха (Боги Огня), Бодхисаттвы и другие по сю сторону. Истинно-невежественные называют их Богами; непосвященные ученые — Единым Богом; Мудрые же, Посвященные, почитают в них лишь Манвантарные проявления ТОГО, что ни наши Создатели (Дхиан-Коганы), ни их твари не только не могут обсуждать, но даже что-либо знать... Изменяемое не может знать Неизменяемое, так же как не может то, что живет, постичь Абсолютную Жизнь» (2, с. 47).

О Семи Первичных Светах можно сказать, что они представляют собою первое манвантарическое выявление Семи Космических Принципов, это поляризация их ноуменального состояния, переход из латентности в активность, проявление вечного прототипа «Богов» экзотерических учений и эзотерических аллегорий. Таким образом, они являются связующим звеном между Единым и многообразием его периодических дифференциаций.

Закljučая обсуждение этого высочайшего понятия, отметим, что олицетворение Первичных Семи Светов превращает

их в Высших Существах, и эта атропоморфизация, конечно, грубейшая ошибка, так как они суть не Существа, а Высочайшие Сущности — Сущности одухотворенные, разумные и оживотворенные. Последнее утверждение трудно приемлемо для материалистического мышления, привыкшего производить Жизнь, Разум и Дух от белково-органической клетки и молекулярно-вещественного мозга и полагающего эти Силы исключительно атрибутами личности.

Итак, Семь Первичных Лучей или Светов, Семь Разумом-Рожденных-Сыновей-Брахмы, Высочайшие Дхиан-Коганы, Господь Господов, или Кумары, — это все различные наименования одного и того же сокровенного явления, которому есть еще одно имя — Ади-Будда. Именно под этим именем Семь Первичных Светов упоминаются в качестве Прототипа и вечного Источника Будд.

Ади-Будда эмануирует Дхиани Будду, также называемого Коганом или Сыном Света (в мире Арупа). Этот акт соответствует выявлению Тела Блаженства, приобретшему самость в своей сфере, — Самбхогакайя. В отличие от Ади-Будды, Дхиани Будды или Самбхогакайя существуют в течение эонической (манвантарической) вечности, т. е. они Дхармакайя предшествующих Манвантар. Напомним, что Дхармакайя — это нирваническое тело (по-тибетски Чос-Ку), соответствующее нераскрытым (латентным) Высшим Принципам в Человеке, суммированным в нем как единая Атма¹.

Далее Дхиани Будда создает Бодхисаттву, т. е. облачается в астральную оболочку и, таким образом, спускается в Мир Форм (Рупа).

На следующей ступени он «воплощается» — облачается плотным телом, спускаясь в Мир Плотный как Мануша Будда, т. е. Будда-человек.

Ади-Будда — это Ваджрадхара (тиб. — Дорджечанг) или буддийский эквивалент Логоса — «Единый без начала и конца», «Бесконечный Разум». Дхиани Будды суть Ваджрасаттва (тиб. — Дорджосампа) — «Верховный Разум» Второго Плана Бытия. «Верховный Победитель», «Владыка всех Мистерий», личный, хотя объективно никогда не проявляющийся (3, с. 387), — Верховный Будда, Тсово (Глава) Дхиани Будд

¹ В противоположность этому Нирманакайя (тиб. — Прул-Пай-Ку) — это физическое тело Бодхисаттвы (после его вступления на путь к Нирване), в котором он появляется людям, чтобы учить их (3, с. 379).

или Дхиани Коганов. Поскольку один оживотворяет другого, то «эти двое — одно и все же два» и над ними есть только «Чанг, Верховная Непроявленная и Вселенская Мудрость, Которой нет имени». Они различны, так как Ваджрадхара не имел рождения, он всегда ЕСТЬ; тогда как Ваджрасаттва, прежде чем стать вечным, должен был пройти весь цикл монадической эволюции и стать Дхармакайей, т. е. достичь Нирваны и вывестись как «вечный» с начала следующей Манвантары. Они — «одно», так как, во-первых, один выявляется через другого, и, во-вторых, они оба принадлежат Миру Арупа, т. е. бестелесны и едины в «интерференционной суперпозиции» своих сущностей.

Как двое в одном Они есть та Сила, которая подчинила и победила Зло сначала, позволив ему царствовать только над желающими этого субъектами на Земле, не имея никакой власти над теми, кто презирают и ненавидят его. Легко понять эту аллегорию эзотерически. Экзотерически Ваджрадхара или Ваджрасаттва есть тот Бог, которому все злые духи поклялись, что они не будут препятствовать распространению Доброго Закона (буддизма), и перед которым все демоны трепещут. Поэтому мы говорим, что у этого двойного персонажа та же самая роль в каноническом и догматическом тибетском буддизме, какая приписывается Иегове и Архангелу Михаилу, Метатрону еврейских каббалистов.

Еще несколько слов о понятии «Бодхисаттва». Бодхисаттва может достичь Нирваны и жить, как поступил Будда, и после смерти он может или отказаться от объективного нового воплощения, или же принять и использовать его по своему усмотрению на благо человечества, которое он может наставлять различными путями, пока он остается в девачанических сферах в пределах притяжения нашей Земли. Но если он достиг Паранирваны или «Нирваны без остатка», т. е. высочайшего состояния Дхармакайя, в каковом он и пребывает совершенно вне каких бы то ни было земных условий, то он больше не возвратится до наступления новой Манвантары, так как он шагнул за пределы цикла рождений.

«Но мы сейчас должны рассматривать *«Особые случаи»*. Предположим, что какая-то личность в течение своего цикла воплощений была отобрана для обеих целей (как сосуд достаточно чистый) своим персональным богом, источником (на плане проявленном) его Монады, который, таким образом, становится ее обитателем. Тот бог, ее собственный прототип

или «Отец в небесах», является в одном случае не только образом, по которому личность, духовный человек сотворены, но в том случае, о котором мы говорим, он сам является этим духовным индивидуальным ЭГО (Я). Это случай постоянной, длящейся всю жизнь теофании. Не забудем, что это не есть аватаризм, как его понимают в брахманистской философии; такой избранный человек не есть ни Дживанмукта, ни Нирвани; это всецело исключительный случай в царстве мистицизма.

Этот человек мог быть и не быть Адептом в своих предыдущих жизнях; он просто чрезвычайно чистый и духовный индивидуум или был таким в предшествующем рождении, если таким избранным сосудом является только что родившийся младенец. В этом случае после физической смерти такого святого или Бодхисаттвы его астральные принципы не подвергаются естественному разложению, как это бывает с астральными принципами обычных смертных. Они остаются в нашей сфере, в пределах человеческого притяжения и достижения, и поэтому получается так, что не только про Будду, Шанкарачарью и Иисуса можно сказать, что они в одно и то же время оживляют несколько личностей, но даже принципы высокого Адепта могут оживлять (служить источником жизнедеятельности) внешние оболочки обычных смертных.

Один из Лучей (Принципов) от Санат Кумара одухотворял (оживлял) Прадиумну, сына Кришны, в течение великого периода Махабхараты, тогда как одновременно он (Санат Кумара) давал духовные наставления царю Дритараштра. Кроме того, не забудем, что Санат Кумара есть «Вечный шестнадцатилетний юноша», обитающий в Джнана Локе, его собственной сфере или духовном состоянии.

Даже в обычной, так называемой *медиумистической* жизни, с достаточной достоверностью установлено, что в то время как (физическое) тело действует (даже хотя бы только механически) или покоится в одном месте, его астральный двойник может появиться и самостоятельно действовать в другом месте, причем весьма часто в месте, находящемся на большом расстоянии. Это вполне обычное явление в жизни мистиков и в истории; и если это происходит с экстатиками и провидцами разного рода, то почему то же самое не может произойти на более высоких и более духовных планах существования? Если допустить эту возможность на низшем пси-

хическом плане, то почему не допустить ее на более высоком? В случае высшего адептства, когда (физическое) тело всецело подчинено Внутреннему Человеку, когда Духовное Эго полностью воссоединилось со своим седьмым принципом даже в течение жизни личности и астральный человек или личное Эго стало настолько очищенным, что оно постепенно ассимилировало все свойства и признаки средней натуры (т.е. Буддхи и Манас в их земном аспекте), то личное Эго замещает собою, так сказать, духовное Высшее Я и поэтому способно вести самостоятельную жизнь на Земле. Но установлено, что в таких случаях личное Эго даже Дхармакайи, в общем, может возвратиться на Землю, оставаясь в нашей сфере, если в этом есть надобность. Но в таком случае он больше не подвержен постепенному растворению астральных остатков в Кама Локе (*лимбусе* или чистилище католиков и в «стране вечного лета» спиритуалистов), как это бывает у обычного человека; он не умирает второй смертью, как называет такое растворение Прокл. Он стал слишком святым и чистым посредством не отраженного, но своего собственного естественного света и духовности и как таковой уже не может ни спать бессознательным сном в низшем нирваническом состоянии, ни быть растворенным подобно обычной астральной оболочке с полным исчезновением.

...Если задается вопрос: «Когда происходит изменение, описываемое как переход Будды или Дживанмукти в Нирвану, где тогда продолжает свое пребывание изначальное сознание, которое оживляло тело, — в Нирвани или же в последующих воплощениях «остатков» последнего (в Нирманакайе)?» Ответ будет, что *заклоченное* (в материальную оболочку) сознание может представлять собою, как выразился Гиббон, «определенное знание на основе наблюдений и опыта», но *развоплощенное* сознание не есть следствие, а причина. Оно является частью целого или скорее Лучом на ступенчатой шкале своей проявленной деятельности единого всепроникающего беспредельного Пламени, одни только отражения которого могут дифференцироваться; и как таковое, сознание вездесуще и не может быть ни локализовано, ни сконцентрировано на каком-либо предмете; также оно не может быть ограничено. Одни только его воздействия относятся к области материи, ибо мысль есть энергия, которая разнообразно действует на материю, но Сознание, само по себе, как понимает и объясняет оккультная философия, представ-

ляет собою высшее качество чувствующего духовного принципа в нас, Божественной Души (или Буддхи) и нашего Высшего «Я», и не принадлежит к плану материальности. После смерти физического человека, если он был Посвященный, его сознание преобразуется: из (ограниченного) человеческого сознания оно превращается в сам независимый принцип; сознательное Эго становится Сознанием, самым по себе, без какого-либо Эго в прежнем смысле, когда оно ограничивалось чувствами или даже пространством и временем. Поэтому оно способно, не отделяясь и не покидая своего владельца, Буддхи, отражаться в то же самое время в своем астральном человеке безо всякой надобности локализоваться. Это доказывается на значительно более низкой ступени в наших снах. Ибо, если сознание может проявлять деятельность в течение наших видений и в то время, когда тело и его материальный мозг глубоко спят, и если оно (сознание) даже в течение этих видений проявляет в какой-то мере вездесущность, то насколько в большей степени должна возрастать его сила, когда оно совершенно свободно от нашего физического мозга и не имеет с ним никакой связи» (3, с. 371 — 375).

3.5.3. ТАЙНА ЖИЗНИ БУДДЫ (3, с. 376 — 385)

Тайна Будды заключается в следующем: Гаутама, воплощение чистой Мудрости, все же должен был в своем человеческом теле учиться и быть посвященным в тайны Мира, подобно любому другому смертному до того дня, когда он появился из своего тайного убежища в Гималаях и первый раз проповедовал в роще Бенареса. То же самое было с Иисусом: с двенадцатилетнего возраста до тридцатилетнего, когда его находят произносящим Нагорную проповедь, — ничто о нем неизвестно и ничего не говорится; Гаутаме пришлось дать клятву о сохранении в нерушимой тайне эзотерических доктрин, которые были ему сообщены. В силу своей безмерной жалости к невежеству и вытекающим как следствия из этого невежества страданиям человечества, он все же не удержался в пределах предписанных ему ограничений, хотя он и не хотел нарушать своего священного обета. В то время, когда он слагал свою эзотерическую философию («Доктрина Ока»), основывая ее на вечной Истине, он не сокрыл опре-

деленных догм и, шагнув за пределы законных границ, создал причины к тому, что эти догмы были неправильно поняты. В своем стремлении разделаться с ложными богами он раскрыл в «Семи Путиях к Нирване» некоторые тайны Семи Светов Арупа Мира. Малое количество Истины часто бывает хуже, чем ее полное отсутствие.

«Истина и выдумка подобны маслу и воде: они никогда не смешиваются».

Его новое учение, которое представляло собою внешнюю мертвую оболочку эзотерического Учения без оживляющей его души, принесло бедственные последствия: оно никогда не было правильно понято и было отвергнуто буддистами Юга. В основании Его непреднамеренной ошибки лежали безмерная филантропия и беспредельная любовь и милосердие ко всем тварям; но Карма мало обращает внимания на намерения, будь они добрые или злые, если они остаются бесплодными. Если «Благой Закон», как он проповедовался, и имел своим результатом наиболее возвышенный кодекс этики и не имеющую себе равной философию, то, с другой стороны, он склонял и вводил в заблуждение незрелые умы, наводя их на мысль, что под внешним одеянием этой системы больше ничего нет, и таким образом была воспринята только мертвая буква учения. Кроме того, новое учение выбило из колеи многие великие умы, которые до этого следовали водительству ортодоксального брахманизма.

Поэтому пятьдесят с чем-то лет после своей смерти «Великий Учитель»¹, отказавшись от состояния полного Дхармакайя и Нирваны, пожелал, в целях Кармы и филантропии, снова родиться на Земле. Для него ведь смерть не была смертью, но, как сказано в «Эликсире Жизни» (7), он только пережил «внезапное погружение в темноту и переход в сияющий свет».

Шок смерти рассеялся, и, подобно многим другим Адептам, Он сбросил смертную оболочку, предоставив ее сжиганию, а пепел в качестве реликвии, и начал межпланетную жизнь, облекшись в свое тонкое тело. Он снова родился как Шанкара, величайший учитель ведантистов, чья философия, целиком основанная на фундаментальных аксиомах вечного Откровения, Шрути или первоначальной религии мудрости, на которой была основана и философия Будды, но с другой

---

¹ Когда мы говорим «Великий Учитель», то мы под этим не подразумеваем его Буддхическое Эго, но тот принцип в Нем, который был носителем Его личного или земного Эго.

точки зрения, — очутилась в середине между слишком пышно замаскированной метафизикой ортодоксальных брахманов и метафизикой Гаутамы, которая, будучи лишенной своего экзотерического одеяния всякой души, вселяющей надежды, трансцендентальных устремлений и символов, выглядит в своей холодной мудрости как хрустальные ледяшки, как скелет изначальных истин Эзотерической Философии.

Был ли Шанкарачарья Гаутамой Буддой в новой личной форме? Может быть, читатель только еще больше смутится, если ему сказать, что «астральный» Гаутама находился внутри внешнего Шанкары, чей Высший Принцип, или Атман, тем не менее, был его собственный божественный прототип — «Сын Света», действительно, небесный, разумом рожденный сын Адити.

Этот факт опять обоснован на том таинственном переносе бывшей божественной личности, слившейся с безличной Индивидуальностью — теперь в полной своей троичной форме Монады как Атма-Будхи-Манас, — в новое тело, видимое или субъективное. В первом случае — это Манушиа-Будда; во втором — Нирманакайя. Сказано, что Будда находится в Нирване, хотя когда-то бывший смертный носитель, тонкое тело Гаутамы, все еще присутствует среди Посвященных; оно не покинет царства сознательного Бытия до тех пор, пока человечество нуждается в его помощи, во всяком случае — до конца нашей Коренной расы. Время от времени Он, «астральный» Гаутама, соединяется самым непостижимым для нас образом с Аватарами и великими святыми и действует через них. Таких названо несколько.

Таким образом, утверждается, что Гаутама Будда воплотился в Шанкарачарье, и как было сказано в *Эзотерическом Буддизме* Синнетта: «Шанкарачарья просто был Будда во всех отношениях и в новом теле» (6, с. 175). В то время как это выражение правильно в его мистическом смысле, манера изложения может стать вводящей в заблуждение, пока не будет объяснена. Несомненно, Шанкара был Буддой, но он не был новым воплощением Будды, хотя «астральное» Эго Гаутамы, или скорее его Бодхисаттвы, могло каким-то таинственным образом быть связанным с Шанкарачарьей... Но Атман, Высшее «Я», которое осеняло обоих, было особое, отличное от Высшего «Я» ушедшего с Земли Будды, который теперь находился в своей собственной сфере в Космосе.

Шанкара был Аватар в полном значении этого термина. Согласно Саянарачарье, великому комментатору *Вед*, он должен считаться в качестве Аватара или непосредственным воплощением Шивы — Логоса, Седьмого Принципа Природы. В Тайной Доктрине Шри Шанкарачарья рассматривается как обиталище (в течение тридцати двух лет его земной жизни) Пламени, высочайшего из проявленных Духовных Существ, одного из Первоначальных Семи Лучей.

А что подразумевается под словом *Бодхисаттва*? Буддисты мистической школы Махаяны учат, что каждый Будда проявляется (ипостатически или иначе) одновременно в трех Мирах Бытия, а именно: в Мире Кама (похотливости, страстных желаний — это чувственная Вселенная или наша Земля) в виде человека; в Мире Рупа (Мире форм — все же сверхчувственном) как Бодхисаттва и в Высочайшем Духовном Мире (в мире совершенно бестелесных существований) как Дхиани-Будда. Последний существует в пространстве и времени вечно, т.е. от одной Маха-Кальпы до другой — причем синтетической кульминацией трех является Ади-Будда. Принцип Мудрости, который есть Абсолют и поэтому вне времени и пространства. Их взаимоотношения следующие: Дхиани-Будда, когда Мир нуждается в человеческом Будде, «создает» посредством силы Дхианы (созерцания, всемогущей концентрации) разумом рожденного сына — Бодхисаттву, чья миссия заключается в том, чтобы он после физической смерти своего человеческого или Манушия-Будды продолжал свою работу на Земле до появления следующего Будды. Эзотерический смысл этого учения ясен. У простого смертного его принципы являются только более или менее яркими отражениями Семи Космических и Семи Небесных Принципов Иерархии Сверхчувственных Существ. У Будды же они являются почти самими этими Принципами *in esse*. Бодхисаттва заменяет в нем Карана Шариру, принцип Эго, и остальное соответственно. Именно так эзотерическая философия объясняет значение фразы, что (силою) «посредством Дхиана (или абстрактного созерцания) Дхиани-Будда (Дух или Моноада Будды) создает Бодхисаттву» или облеченное астралом Эго внутри Манушия-Будды. Таким образом, в то время как Будда погружается обратно в Нирвану, откуда он вышел, — Бодхисаттва остается позади, чтобы продолжать работу Будды на Земле. Следовательно, именно Бодхисаттва мог пред-

ставлять собою низшие принципы в видимом теле Аватара Шанкарачарьи.

Сказать, что Будда после достижения Нирваны вернулся оттуда, чтобы вновь воплотиться в новое тело, было бы произношением ереси, с точки зрения брахманистической, так же как и буддийской. Даже в экзотерической школе Махаяны, в учении, касающемся трех тел Будды¹, сказано о Дхармакайя — идеальном, лишенном формы Существо, — что раз это состояние достигнуто, то Будда в нем покидает Мир чувственных восприятий навсегда; также он не может иметь с ним каких-либо связей. Сказать же, как учит эзотерическая и мистическая школа, что хотя Будда пребывает в Нирване, он оставил за собою Нирманакайю (Бодхисаттву), чтобы продолжить работу после него, будет вполне ортодоксально и будет соответствовать как эзотерической школе Махаяны, так и школе Прасанга Мадхьямика; последняя является антиэзотерической и наиболее рационалистической системой...

Было сказано о Пхра Бодхисаттве, который впоследствии был на Земле Гаутамой Буддой: «Выполнив все условия для достижения степени совершенного Будды, святой предпочел, исходя из своего беспредельного милосердия к живым существам, *еще раз* воплотиться для блага людей».

Нирвана буддистов — это только порог Паранирваны, согласно Эзотерическому Учению, тогда как у брахманистов она является *summit Bonum*, тем окончательным состоянием, откуда больше возврата нет, во всяком случае, до следующей Маха-Кальпы. И даже это последнее воззрение вызывает возражение у некоторых слишком догматических и ортодоксальных философов, которые не хотят принять Эзотерическую Доктрину. У них Нирвана — абсолютное ничто, небытие, в котором нет ничего и никого — только одно необусловленное ВСЕ. Чтобы понять полностью характерные черты этого Абстрактного Принципа, нужно осмыслить его интуитивно и постигать полностью «единое перманентное состояние Вселен-

---

¹ Эти три тела суть: 1) Нирманакайя (Прул-Пай-Ку по-тиб.), в котором Бодхисаттва после вступления благодаря шести Парамитам на путь к Нирване появляется людям, чтобы учить их; 2) Самбхогакайя (Дзог-Пай-Ку по-тибетски) — тело Блаженства, непроницаемое для всех физических ощущений, получаемое тем, кто выполнил три условия нравственного совершенствования; 3) Дхармакайя (по-тиб. Чос-Ку) — Нирваническое тело.

ной», которое индусы так правильно определяют как «в сущности состояние совершенной бессознательности — голое Чидакашам (поле сознательности)», как бы парадоксально это ни показалось непосвященному читателю¹.

Шанкарачария прослыл Аватаром; в это утверждение автор настоящего труда безоговорочно верит, а другие люди вправе отвергать. Как таковой (т. е. как Аватар) он облекся в тело только что родившегося от брахманской четы Южной Индии ребенка; по причинам настолько же значительным, насколько таинственным для нас сказано, что это тело ребенка оживлялось остаточным личным астралом Гаутамы. Это божественное НЕ-ЭГО избрало в качестве своего упадхи (физической основы) эфирное человеческое ЭГО великого Мудреца этого Мира Форм, как наиболее подходящий сосуд, чтобы спуститься в него...

То, что истинно относительно макрокосмического плана, также истинно в отношении микрокосмического плана. Поэтому ближе к истине будет сказать (раз мы допускаем такую возможность), что скорее «астрал» Гаутамы, или Нирманакайя, послужил в качестве упадхи духу Шанкарачарьи, чем сказать, что последний (т. е. Шанкарачарья) был новым воплощением Гаутамы.

Когда настало время родиться Шанкарачарье, то, естественно, каждый принцип в его проявленном смертном теле должен был быть чистейшим и тончайшим, какие только существовали на земле. Следовательно, те принципы, которые когда-то носил Гаутама, являющийся непосредственным великим предтечею Шанкары, естественно были привлечены к нему, так как экономия природы запрещает эволюционирование подобных принципов из сырого состояния. Но следует помнить, что высшие эфирные принципы не становятся, подобно низшим и более материальным принципам, иногда видимы человеку (как, например, астральные тела), и их следует рассматривать как отдельные самостоятельные Силы или как Богов, а не как материальные объекты. Следовательно, правильным подходом к истине будет сказать, что различные принципы Бодхисаттвы, Гаутамы Будды, которые не ушли в Нирвану, снова воссоединились, чтобы образовать срединные принципы Шанкарачарьи, земного существа.

---

¹ Five Years of Theosophy (Пять лет Теософии), ст. «Личный и безличный Бог», p. 129.

Абсолютно необходимо изучать доктрину о Буддах эзотерически и понимать тонкие различия между разными планами сущего, чтобы правильно понять вышеизложенное. В более ясном изложении, Гаутама, человеческий Будда, который экзотерически имел Амитабху в качестве своего Бодхисаттвы, и Авалокитешвару в качестве своего Дхиани-Будды (причем эта триада эманировала непосредственно из Ади-Будды), ассимилировал их посредством Дхиана и стал, таким образом, Буддою («озаренным»). В другой форме так же обстоит дело у всех людей; каждый из нас имеет своего Бодхисаттву — срединный принцип, — если мы на момент будем придерживаться троичного разделения семеричной группы, и своего Дхиани-Будду, или Когана, «Отца Сына». Здесь, в ореховой скорлупе, лежит наше соединительное звено с высшей Иерархией Небесных Существ, только мы слишком грешны, чтобы ассимилировать их.

Шесть веков спустя после физической смерти человеческого Гаутамы Будды другой Реформатор, такой же благородный и любящий, хотя и менее удачливый, появился в другой части Мира среди другой, менее духовной, расы. Существует большое сходство между мнениями, сложившимися впоследствии по поводу этих двух Спасителей — восточного и западного. В то время как миллионы людей восприняли учения этих двух учителей, враги обоих — сектантские противники, наиболее опасные из всех, — разорвали эти учения на клочья путем введения, постепенно, незаметным образом, злостно искаженных изложений, основанных на оккультных истинах и поэтому вдвойне опасных. В то время как брахманы говорили про Будду, что он действительно является Аватаром Вишну, но что он пришел, чтобы совратить брахманистов с их веры, и поэтому представляет собою злобный аспект Бога, про Иисуса бардезанские гностики и другие утверждали, что он был НЭ-БУ — ложный Мессия, разрушитель старой правоверной религии. «Он основатель новой секты назарейн», — говорили другие сектанты. На еврейском языке слово «Наба» означает «говорить по вдохновению»... Но Нэбо [Nebo] также есть Меркурий, который в индийской монограмме планет есть Будда. И это доказывается тем фактом, что талмудисты верят, что Иисус был вдохновлен гением (или правителем) Меркурия... Существует много других странных точек сходства между Гаутамой и Иисусом, которые не могут быть здесь отмечены¹.

¹ См. «Разоблаченная Изидда» Е.П. Блаватской, т. II, с. 132 /8/.

Если оба эти Посвященные, будучи осведомленными об опасностях передачи некультурным массам сил, приобретаемых высшим знанием, оставили сокровенный угол святилища в глубоком мраке, кто из знающих человеческую натуру может кого-либо из них упрекнуть за это? Все же, хотя Гаутама, побуждаемый благоразумием, оставил эзотерические и наиболее опасные части тайного знания нерассказанными и прожил до зрелого возраста 80 лет (по Тайной Доктрине — до 100 лет), умирая с сознанием, что он преподавал основные истины и посеял семена для обращения одной трети мирового населения, — все же Он, возможно, раскрыл больше, чем в самом деле было полезно для потомства. Но Иисус, который обещал своим ученикам знание, дающее человеку власть совершать «чудеса» намного больше тех, которые совершал он сам, — умер, оставив после себя только несколько верных учеников, причем это были люди, находящиеся только на полпути к знанию. Поэтому им пришлось бороться с Миром, которому они могли уделить только то, что сами знали лишь наполовину, — не больше. В более поздние века экзотерические последователи и того, и другого изуродовали выданные им истины до неузнаваемости. В отношении последователей Западного Учителя доказательство этому кроется в самом том факте, что теперь ни один из них не может сотворить обещанных «чудес».

Теперь им приходится выбирать: или признать, что они сами совершили грубые ошибки, или же их Учитель будет обвинен в пустых обещаниях и хвастовстве¹. Почему такое различие в судьбах этих двух? Для оккультиста эта загадка неравного благоприятствования со стороны Кармы или Провидения объяснена в Тайной Доктрине.

---

¹ «Прежде чем стать Буддой, он должен быть Бодхисаттвой; прежде чем превратиться в Бодхисаттву, он должен стать Джнани-Буддой... Бодхисаттва есть путь и тропа к своему Отцу и оттуда к Единой Верховной Сущности» (*Descent of Buddhas, p.17, from Aryasanga*). Иисус сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не проходит к Отцу, как только через Меня» (Ев. от Иоанна, XIV, 6). Путь не есть цель. Нигде во всем Новом Завете вы не найдете, чтобы Иисус называл себя Богом или чем-либо выше, как «сын Божий», «сын Отца», синтетически общего всем. Павел никогда не говорил: «Бог был проявлен во плоти», но сказал: «Тот, кто был проявлен во плоти» (1 Тим., III, 10, пересмотренное издание). В то время как массы простых людей среди буддистов, особенно бирманцы, считают Иисуса воплощением Девадатты, родственника Будды, который противился его учению, изучающие эзотерическую философию видят в назаретском Мудреце Бодхисаттву с заключающимся в нем духом самого Будды.

Будет «незаконно» говорить о таких вещах публично, как говорит нам св. Павел. Только одно объяснение еще может быть дано по этому поводу. Несколько страниц назад было сказано, что Адепт, который приносит себя в жертву, оставаясь жить, отказавшись от полной Нирваны, хотя и сохраняет все познание, приобретенное им в предыдущих существованиях, все же не может подняться выше в таких заимствованных телах. Почему? Потому что он становится просто носителем «Сына Света» из еще более высокой сферы, у которого, так как он арупа (бесформенный), нет своего собственного астрального тела, годного для этого Мира. Такие «Сыны Света» или Дхиани-Будды суть Дхармакайи предшествовавших Манвантар, которые завершили свои циклы воплощений в обычном смысле и которые, будучи таким образом без Кармы, уже давным-давно сбросили свои индивидуальные рупа (формы) и отождествились с Первым Вселенским Принципом. Отсюда вытекает необходимость в жертвенном Нирманакайе, готовом пострадать за неправильные поступки и ошибки нового тела в его земном паломничестве без какого-либо вознаграждения в будущем на плане продвижения и возрождения, так как для него нет никакого возрождения в обычном смысле. Высшее «Я», или Божественная Монада, в таком случае не прикреплена к низшему Эго: его связь только временная и в большинстве случаев оно действует через декреты Кармы. Это действительно настоящая жертва, объяснение которой относится к высочайшему Посвящению в Джнану (оккультное знание). Эта жертва тесно связана непосредственной эволюцией Духа и инволюцией Материи с первоначальной и великой Жертвой при основании проявленных миров и с постепенным подавлением и смертью духовного в материальном. Семя «не прорастет, если не умрет» (*Первое послание Коринфянам, XV, 36*). Вот почему в *Пуруша Сукта [Purusha Sukta] «Риг Веды»* — основе и источнике всех последовавших религий — аллегорически рассказано, что «тысячеголовая Пуруша» была убита при основании Мира, чтобы из ее останков могла возникнуть Вселенная. Это не более и не менее как основа, семя, истинно, более позднего многообразного символа в различных религиях, в том числе и в христианстве — символа жертвенного агнца. Ибо тут игра на словах. «Аджа» (Пуруша), «нерожденное» или вечный Дух, по-санскритски также значит «агнец». Дух исчезает — умирает, метафорически, чем более он становится

заключенным в материю, отсюда и жертва «нерожденного» или Агница.

Почему Будда избрал путь совершения этой жертвы — это станет ясным только для тех, кто к подробному знанию его земной жизни добавит знание и глубокое понимание законов Кармы. Такие события, однако, относятся к наиболее исключительным.

Как говорит предание, брахманы совершили тяжкий грех тем, что преследовали Гаутаму Будду и его учение вместо того, чтобы слить и примирить их с учениями чистого ведического брахманизма, как это сделал впоследствии Шанкарачарья. Гаутама никогда не шел против Вед, он выступал только против экзотерических зарослей и неправильных толкований. Шрути — устно передаваемое божественное откровение, результатом которого явилась Веда, — вечно. Оно дошло до слуха Гаутамы Сиддхартхи так же, как оно дошло до Риши, записавших их. Он принял это откровение, отвергая при этом последние поросли брахманистской мысли и фантазии, и построил свои доктрины на одной и той же основе нерушимой, непреходящей истины. Так же, как и его западный преемник, Гаутама — «Милосердный», «Чистый» и «Справедливый» — был первым из Восточной Иерархии исторических Адептов, если и не запечатленных на мировых анналах божественных смертных, который руководствовался великодушным чувством, заключающим все человечество в одно объятие безо всяких мелких подразделений на расы, рождение или касты. Именно Он был первым провозглашателем этого благородного принципа, и Он же был первым, кто применил этот принцип на практике. Ради бедных и оскорбленных, лишенных касты (неприкасаемых) и несчастных, приглашенных Им к пиршественному столу царя, Он исключил тех, кто до этого времени сидели одни в высокомерном уединении и эгоизме, думая, что они будут осквернены даже самой тенью этих лишенных наследства сынов страны, — и тогда, за это предпочтение, лишенные духовности брахманы обратились против Него. С тех пор такие, как они, никогда не прощали принца-нищего, царственного сына, который, забывая свой ранг и положение, широко распахнул двери запретного святилища перед париями и людьми низкого происхождения, отдавая таким образом предпочтение личным заслугам, а не наследственному рангу и состоянию. Грех этот был их (брахманов), а причина этого греха, тем не менее, — Он сам; следовательно, «Милосердный и

Благословенный» не мог всецело уйти из этого Мира иллюзий и созданных причин без искупления грехов всех, в том числе и брахманов. Если «человек, огорченный человеком», находил верное убежище у Татхагаты, то «человек, огорчивший человека», также принимал участие в Его самоотверженной, всеохватывающей любви. Установлено, что Он желал искупить грехи своих врагов. Только после этого Он хотел стать Дхармакайей, Дживанмуктой «без остатков».

Конец жизни Шанкарачарьи ставит нас лицом к лицу с новой тайной. Шанкарачарья удаляется в некоторую пещеру в Гималаях, не позволив ни одному из своих учеников последовать за ним, и оттуда навсегда исчезает с поля зрения непосвященных. Мертв ли Он? Традиция и народное верование дают отрицательный ответ, а некоторые из местных Гуру если и не поддерживают с горячностью, то и не отвергают этих слухов. Истина со всеми таинственными подробностями, как она изложена в Тайной Доктрине, известна только им; она может быть выдана полностью только непосредственным последователям великого Дравидийского Гуру, и от них только зависит раскрыть столько, сколько они считают нужным. Все же утверждают, что этот Адепт Адептов живет до сегодняшнего дня в своей духовной Сущности, как таинственное, невидимое и все же неодолимое присутствие среди Братства Шамбалы, далеко, очень далеко, за снегом покрытыми вершинами Гималаев.

...Как обнаружится позднее, тибетские монастыри хранят много сокровенных и полусокровенных томов, в которых подробно описаны жизни великих мудрецов. Многие там изложены умышленно перепутанно... В одной из этих книг приводятся странные затемненные сообщения, которые пишущая эти строки, как и прежде, приводит всецело на свою собственную ответственность, так как только немногие смогут уловить сокровенное значение, упрятанное вводящими в заблуждение словами их поверхностного смысла.

Утверждают, что в возрасте 33 лет Шанкарачарья, уставши от своего смертного тела, «сбросил его» в пещере, куда он вошел, и что Бодхисаттва, который служил ему в качестве низшей личности, был таким образом освобожден «с грузом одного греха (самоубийство) на нем, которого он не совершил». В то же время добавляется: «В каком бы возрасте человек ни сбросил свое внешнее тело по своей свободной воле (т. е. совершил самоубийство), в следующем воплощении в том же возрасте он умрет насильственной смертью против своей воли...»

Спустя несколько веков Будда, как сказано, испробовал еще одно воплощение в***, и снова спустя пятьдесят лет после смерти этого Адепта испробовал еще одно, которому дано имя Тиани-Цанг. Никаких подробностей, никакой дальнейшей информации или объяснений не дано. Просто сообщается, что последнему Будде пришлось расплачиваться за остатки своей Кармы, которой даже сами боги не могут избежать; он был вынужден еще глубже упрятать некоторые тайны, когда-то наполовину им раскрытые и поэтому неправильно истолкованные. Слова, которыми это было изложено при переводе, таковы:

«Родился на 52 года раньше времени как Шрамана Гаутама, сын царя Застанга; затем ушел на 57 лет раньше времени как Маха Шанкара, который утомился ношением своей внешней формы. Это своевольное деяние вызвало и привлекло царя Карму, который убил новую форму***¹, когда ей было 33 года... В своем следующем теле он умер немногим более 32 лет и опять в следующем теле умер в 80 лет, что было Майей, а в самом деле в 100 лет. Затем Бодхисаттва избрал Тиани-Цанга, затем опять Сугата стал Цонг-Капа, который стал таким образом Дезгин-Шегпа². Благословенный мог благодетельствовать своему поколению как***, но не потомству, и таким образом как Тиани-Цанг он воплотился только вследствие «остатков» (его предыдущей Кармы, как мы это понимаем). Семь Путей и Четыре Истины еще раз скрылись из поля зрения. С тех пор Милосердный сосредоточил свое внимание и отеческую заботу на сердце Бодиюла, питомника семян Истины. Благословенные «останки» с тех пор осеняли и покоились на многих святых телах человеческих Бодхисаттв».

Никакой дальнейшей информации не дается; никаких подробностей, никаких объяснений, в этом сокровенном томе нет. Все в нем темень и тайна; по-видимому, он написан для тех, кто уже получил наставление. Несколько пламенно-красных звездочек помещены вместо имен, и те несколько фактов, которые были даны, круто обрываются. Нахождение ключа к этой загадке предоставлено интуиции ученика, если только «непосредственные последователи Гаутамы Будды» — те, которым предстоит быть отвергнутыми Его Церковью в следую-

---

¹ Несколько имен были отмечены просто звездочками.

² Или Татхагата, т. е. стал тем, «кто следует обычаям своих предшественников».

щем цикле, и ученики Шанкарачарьи не смиростивятся и не добавят информации.

Заключительная глава книги дает что-то вроде сводки всех семидесяти глав, охватывающих семьдесят три года жизни Будды¹, из которых последний параграф сведен к следующему:

«Появившись из*** наиболее превосходного места пребывания трех тайн (*Санг-Сум*), Учитель непревзойденного милосердия, после того как он совершил у всех анахоретов обряд², причем каждый из них был обрезан, ощутил с помощью (силы) *Хлун-Чуб*³, в чем заключалась его следующая обязанность».

---

¹ Согласно эзотерическому учению, как уже отмечалось, Будда в действительности прожил 100 лет.

² Это тайный обряд, относящийся к высокому Посвящению; он имеет то же значение, что и обряд, на который намекает Климент Александрийский, когда он говорит о «знаке опознавания, распространенном среди нас, как обрезание Христа»...

³ *Хлун-Чуб* — это божественный дух в человеке, высшая степень ясновидения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы познакомились с некоторыми основами мировоззрения йогингов и посвященных, которое целиком построено на опытном знании Высших Существ и людей, раскрывших в достаточной степени свои шестой и седьмой Принципы. У каждого из нас сложилось свое отношение к утверждениям, принадлежащим йогинам. Чем это отношение определяется? Почему одни читатели прекратили чтение, не дойдя до конца книги, другие дочитали, но остались равнодушны, а третьи — не могли оторваться от совершенно нового открывшегося им при чтении мира? Почему одни прочитавшие на другой день забыли прочитанное, другие поговорили «между прочим», а все те же третьи — наоборот, забыли обо всем, наполнявшем их будни, и самой глубиной своего существа осознали, что светлый Мир не выразимых словами грез — это их будущее?

Конечно, отношение каждого человека к мировоззрению йогингов определяется степенью раскрытия Буддхи. Некоторые люди сразу же чувствуют необъяснимое с точки зрения интеллекта доверие к прочитанному. Кстати, среди них могут оказаться и люди со скептическим складом ума, в обычной жизни не склонные принимать что-либо на веру. Другие читатели лишены этого чувства, но их интеллект видит принципиальную возможность утверждаемого йогинами построения Космоса и места человека в нем. Однако значительная часть читателей не может даже допустить мысли о возможности оккультизма быть истинным мировоззрением. Эти, последние, читатели обыкновенно не способны достаточно глубоко задуматься над оккультными истинами, их голова целиком заполнена ра-

нее услышанным и лишена критичности мышления — качества, совершенно необходимого для умения анализировать (и если надо, отбрасывать) свое «знание».

По-видимому, для последней категории людей знакомство с оккультизмом преждевременно; их путь — это путь неосознанной эволюции, пока еще по нисходящей ветви цикла, определяемой силой их желаний, а также и силой страданий, порождаемых этими желаниями. Лишь пройдя достаточно длинный путь страданий и утончив при этом свою сущность, человек становится готовым осознать одну из величайших оккультных истин, гласящую, что нет случайных или «несправедливых» страданий и что все страдания возникают из-за попытки идти против Космических Законов.

Каков же путь тех, кто готов допустить, что оккультизм содержит в себе хотя бы зерно истины? Для таких людей йогины предлагают несколько методов, выбор которых определяется темпераментом и условиями жизни искателя и смысл которых, конечно, заключается в воздействии на Высший Манас и Буддхи.

* * *

Итак, Древняя Мудрость гласит:

Иерархия Света, давшая импульс к народжению мысли на заре нашего человечества, несет Свет на всем протяжении медленного процесса эволюции человеческого сознания. Великие Братья пришли на Землю для ускорения эволюции человечества. Не вмешиваясь насильственно в нашу Карму, Они дают направление нашему развитию. Их деятельности постоянно мешает нежелание людей прислушиваться к Старшим Братьям, но Они с бесконечным терпением и любовью продолжают вдохновлять и направлять человечество по пути к Свету.

Не вторгаясь в человеческие Кармы, но повинувшись космическому Закону жертвы, Они часто принимают на себя Карму человеческих ошибок и преступлений; Они являются Теми Исккупителями, которые, подобно Будде и Иисусу Христу, время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции человечества.

На протяжении веков Они неустанно появляются на всех поворотных пунктах истории нашей планеты, на пороге всех Рас, всех великих событий. Все, что человечество получило и

получает в своем умственном, нравственном и духовном развитии, — вдохновлено Единым Источником.

Великой Иерархии мы обязаны всем самым ценным, самым насущным. Если бы не бесконечное самопожертвование этих Великих Духов и если бы не усилия Их учеников и последователей, то человечество находилось бы и сейчас в состоянии пещерных жителей. Без этого водительства человеческая эволюция не только задержалась бы на миллионы лет, но явила бы полное крушение.

Об Ангелах Хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. Все Учения знали о мощных покровителях человечества. Может ли ошибаться все человечество? Это не корыстное внушение, но опознание правды. Сокровенное Учение утверждает, что существует Твердыня Знания и Любви, существует Братство Махатм, посвятивших себя великому Знанию во имя Общего Блага и следящих за эволюцией Мира. Все великие идеи, истинно великие открытия неизменно исходили и исходят из этого Источника Знания и Света. Этот Маяк человечества существует не в заоблачных сферах, но на нашей Земле.

Все Иерархи должны были пройти человеческую ступень; на протяжении многих и многих жизней проходили они тяжкую тропу человеческой эволюции. Только этим путем выносятся Водители человечества. Венец Архата достигается лишь в суровом напряжении Подвига, лишь мощным, непоколебимым устремлением сердца, омытого кровавыми слезами страданий на протяжении многих и многих жизней. Сердце Архата должно познать все радости, но и все страдания, испытать полную чашу яда пути земного.

Если Они не пройдут земные страдания, Они не смогут отзвучать на страдания людские. Если Они не познают пота труда, Они не смогут руководить людьми в их работе. Самоотвержение, милосердие, сострадание, мужество куются в жизни. Ничто отвлеченное не может слагать силу духа.

Иерархическое Начало есть Космический Закон. Каждая Вселенная, Мир или планета имеет своего Иерарха. Всегда есть Высшее Духовное Существо, принимающее на себя ответственность за планету и стоящее во главе своих Высоких Братьев. Так, сказание о Гиганте, держащем Землю, не есть суеверие, но память о Едином, принявшем ответственность за Землю.

Закончим выдержкой из письма Махатмы:

«Если целыми поколениями мы ограждали мир от нашего Знания, то это лишь вследствие его полной неподготовленности. И если, несмотря на данные доказательства, он все еще отказывается уступить очевидности, то мы в конце этого Цикла еще раз удалимся в уединение, в наше царство молчания... Бесчисленные поколения строил Адепт Храм незыблемых скал, гигантскую Башню Беспредельной Мысли, где обитал Титан и, если это нужно, будет обитать один, выходя из нее лишь в конце каждого Цикла, чтобы пригласить избранных из человечества сотрудничать с Ним и помочь Ему просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту периодическую работу; мы не позволим смутить нас в наших филантропических попытках до тех пор, пока основание нового мира мысли не будет построено так прочно, что никакое количество противодействия и невежественного лукавства, руководимого Братями Тьмы, не сможет превозмочь его».

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания.

Елена Рерих

В ночь с 12 на 13 августа (с 30 на 31 июля ст. ст.) 1831 года в Екатеринославе жена полковника Петра Гана Елена Андреевна родила девочку, названную тоже Еленой. Ее отец, Петр Ган, происходил из знатного рода правящего принца Мекленбурга, предки которого обосновались в России к тому времени около трехсот лет назад. Ее мать, урожденная Фадеева, была известной писательницей и тоже происходила из знатного рода — князей Долгоруких. Когда Елене было лишь 11 лет, ее мать умирает, и отец, в то время командовавший батареей конной артиллерии и ведущий военную кочевую жизнь, отдает ее на воспитание в семью бабушки по материнской линии А.Р. Фадеева — сначала саратовского, а затем тифлисского губернатора.

Бабушка Елены была весьма образованной женщиной. Она переписывалась со многими знаменитыми в то время учеными — географами, ботаниками, минералогами, в ее кабинете были собраны чучела животных, минералы. Для детей это было самым интересным местом в доме. Когда они там собирались, маленькая Елена рассказывала другим детям захватывающие истории обо всех этих зверях и птицах, об их жизни, словно сама наблюдала. Девочка видела и кое-что другое... В раннем детстве маленькая ясновидящая видела величественного индийца в белом тюрбане. Она его зна-

ла так же хорошо, как своих родных, и называла его своим хранителем. Она говорила, что он часто ее спасал в бедствиях. Один из таких случаев произошел, когда Елене было 13 лет. Лошадь, на которой она ехала верхом, внезапно испугалась и стала на дыбы. Девочка была выброшена из седла и повисла, запутавшись в стремянах. Все то время, пока не усмирили лошадь, она чувствовала, что чьи-то руки держат ее тело.

В детские годы Мир Невидимый наполнял своими существами жизнь Елены. В воспоминаниях Желиховской, ее двоюродной сестры, есть такой фрагмент: «Иногда на нее находил приступ смеха. Она объясняла, что этот смех вызван шалостями ее невидимых друзей. Невидимых друзей своих игр она находила в каждом укромном уголке, в каждом кусте нашего старого парка. Зимой, когда наша семья переезжала в город, она с этими друзьями играла в большой гостиной в нижнем этаже дома, которая с полуночи до утра всегда пустовала. Несмотря на запертые двери, Елену много раз находили ночью в этом темном помещении, иногда в полусознательном состоянии, иногда крепко спящей, но никогда она не могла объяснить, как она туда попала из нашей общей спальни, которая была в верхнем этаже. Таким же таинственным образом умудрялась она пропадать и днем. После долгих поисков ее находили тогда в каком-нибудь никем не посещаемом месте. Однажды ее нашли на темном чердаке, под самой крышей, среди голубиных гнезд. Возле нее толпилась стайка птиц, и она объяснила, что она «укладывает их спать» (по законам «Мудрости Соломона»). И действительно, на ее руках были голуби, которые если и не спали, то, во всяком случае, были неподвижными, как бы одурманенными».

«Она никогда не могла привыкнуть к обычному распределению занятий с учителями и гувернантками, которых постоянно приводила в отчаяние непокорностью рутине и в восторг остротой ума и способностей, в особенности филологических и музыкальных. Все свойства ее характера отличались решительностью и более подходили бы мужчине, чем женщине; энергия ее никогда не покидала в трудностях и опасностях ее необычайной жизни. С детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым предприятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не признавала авторитетов, всегда шла самостоятельно, сама себе прокладывая пути, за-

даваясь независимыми целями, презирая условия света, решительно устраняя стеснительные для свободы ее преграды, встречавшиеся на пути... В семнадцать лет она вышла самовольно замуж за человека, годившегося ей в отцы, и через несколько месяцев, не задумываясь, его бросила, уехала неведомо куда и почти десять лет исчезала так, что и родные ее, по годам, не знали о ее местопребывании... Близким своим она сознавалась, что затем только и обвенчалась с Н.В. Блаватским¹, чтобы «быть свободной» от контроля родных».

Ее раннее замужество и поспешное бегство от супруга вызвало всеобщее непонимание. Некоторые биографы Е.П. Блаватской всему этому находили объяснение в ее характере — строптивости и импульсивности; однако другие, анализируя все обстоятельства, приходили к выводу, что она была направляема ее невидимым Хранителем. В пользу этого предположения, в частности, свидетельствует признание самой Е.П. Блаватской, что, зная своего Хранителя с детства, облик Его она впервые увидела «в одном путешествии, когда была в Эривани».

Россию она покинула не одна, а вместе со своей подругой, княгиней Киселевой, и в течение 1848 и 1849 годов путешествует по Египту и другим странам Африки, входит в сношение с оккультными обществами и, по-видимому, изучает магию у одного старого копта.

Когда в 1851 г. Е.П. Блаватская была в Лондоне, «однажды, во время одной из прогулок, которые она обычно совершала в одиночестве, она с большим удивлением увидела в группе индийцев того, кто являлся ей ранее в астральном облике. Первым ее импульсом было броситься к Нему и заговорить с Ним, но Он дал ей знак не двигаться, и она осталась стоять, остолбеневшая, пока вся группа не прошла мимо.

На следующий день Блаватская пошла в Гайд-парк, чтобы там наедине спокойно подумать о происшедшем. Подняв глаза, она увидела приближающуюся к ней ту же фигуру. И тогда Учитель сказал ей, что находится в Лондоне с индийскими принцами для выполнения важного задания, и за-

---

¹ По свидетельству В.П. Желиховской, Н.В. Блаватский был пожилым, очень хорошим, хотя несколько заурядным человеком. Он только что был назначен вице-губернатором Эриванской губернии.

хотел Елену Петровну встретить, так как ему необходимо ее сотрудничество и в некоем начинании. Затем Он рассказал о Теософическом Обществе и сообщил Е.П. Блаватской, что желал бы видеть ее основательницей этого Общества. Вкратце Он поведал о тех трудностях, которые Елене Петровне придется преодолеть, и сказал, что до этого ей надо будет провести три года в Тибете, чтобы подготовиться к выполнению этого очень трудного дела». Так описала эту встречу графиня Вахмейстер в своих «Воспоминаниях о Е.П. Блаватской».

Вахмейстер же рассказала о случае, проливающим дополнительный свет на эту встречу, но происшедшем значительно позже, в Вюрцбурге, где она была вместе с Е.П. Блаватской в 1885 — 1886 годах. Тетя Елены Петровны, Фадеева, прислала ей ящик «со всяким хламом». Вахмейстер вскрыла посылку и, вынимая вещи одну за другой, протягивала их Блаватской. Вдруг Елена Петровна вскрикнула: «Смотрите, что я здесь написала! — и протянула ей записную книжку, где под каким-то рисунком было написано: «Незабываемая ночь! Значительная ночь, когда месяц зашел в Ремсгит, 12 августа 1851 г., когда я встретила М..., Учителя моих снов!» 12 августа — это 31 июля — мой день рождения, мне исполнилось тогда двадцать лет».

На вопрос графини, почему она написала Ремсгит вместо Лондона, Е.П. Блаватская отвечала, что она это сделала умышленно, из предосторожности, чтобы какой-нибудь случайный читатель этой записи не узнал, где она встретила своего Учителя, но что ее первая беседа с Учителем действительно произошла в Лондоне.

* * *

После встречи с Учителем Е.П. Блаватская покидает Лондон и отправляется в Америку, посещает Канаду, Новый Орлеан, Техас, Мексику и Перу. Об этой поездке мало что известно, хотя, по мнению ее биографа М. Неф, «не может быть сомнений, что в путешествии Е.П. Блаватской по Америке была определенная цель. В Мексику она отправилась в 1851 году, дважды она была в Перу и говорила, что у нее там были «дела» с каким-то местным старцем, перуанским жрецом, и что она была в центре этой страны с каким-то таинственным перуанцем».

А.П. Синнетту Елена Петровна рассказывала, что в Новом Орлеане, изучая магию американских индейцев и негров секты «вуду», подверглась большой оккультной опасности и вновь была спасена Покровителем, которого теперь уже видела в физическом теле. «Ее хранило, — читаем в дневнике Синнетта, — собственное бесстрашие, абсолютное неподчинение различным магнетическим влияниям и, главное, появление время от времени людей, которые заботились о ее благополучии. Надо отметить, что путешествовала она в мужской одежде».

Из Мексики Е.П. Блаватская отплывает на Цейлон, а затем, в конце 1852 г., прибывает в Бомбей, надеясь попасть через Непал в Тибет и встретиться там с Учителем. Однако Блаватскую задерживает английский патруль при попытке переправиться через реку Рангут. «Тогда она отправляется на юг Индии, оттуда на Яву и в Сингапур, а затем в Англию. В Англии она не осталась надолго и в конце 1853 г. вернулась в Америку. Пребывание в Америке длилось около двух лет, после чего она решила во второй раз отправиться в Индию через Японию. В 1855 г. она приехала в Калькутту» (Синнетт, «Эпизоды из жизни Е.П. Блаватской»). С помощью монгольского шамана она проникает в Тибет в 1856 г., но «ей все же не удалось вступить в Ашрам Учителя. Это не значит, что она Его не видела. Он мог посещать Индию, и она могла встречаться с Ним во время своего пребывания в Индии в 1852 — 1853 и 1855 — 1857 гг.». В связи с этим отметим, что в одном из писем к Синнетту Е.П. Блаватская сообщает: «Учитель предложил мне уехать на Яву с некоторым поручением. Там жили два человека, о которых я всегда думала, что они чела (ученики)». Синнетт уверяет, что ее обучение оккультизму началось в 25-летнем возрасте, а в 1857 г. Учитель посоветовал ей покинуть Индию. Есть свидетельства пребывания Елены Петровны в Китае.

«Блаватская возвратилась, соскучившись по своим родным, в Россию, ровно через десять лет, в 1859 году, — пишет В.П. Желиховская. — Сначала она приехала ко мне, сестре своей, и отцу нашему в Псковскую губернию, а потом к родным своей матери, в Тифлис. Она возвратилась из своих странствий человеком, одаренным исключительными свойствами и силами, проявлявшимися немедленно и поражавшими всех ее окружавших. Она оказалась сильнейшим медиу-

мом — состояние, которое она впоследствии сама сильно презирала, считая его не только унижительным для человеческого достоинства, но и очень вредным для здоровья. Позже ее психические силы, развернувшись, дали ей возможность подчинить своей воле и контролировать внешние проявления медиумизма; но в 27 лет они проявлялись помимо ее воли, редко ей повинаясь. Ее окружали постоянные стуки и постоянное движение, которых происхождение и значение она тогда еще не умела объяснить...

Удивительные свойства Блаватской наделали такого шума в Пскове, что и поныне, более чем 30 лет спустя, сторожилы помнят ее кратковременное в нем пребывание... В особенности не стало границ толкам, когда с помощью ее «духов» — как называли все эти проявления — был открыт убийца, совершивший преступление в окрестностях моей деревни, села Ругодева, Поворжеского уезда, где мы проводили лето. Духи ее прямо называли имя преступника, деревню и дом мужика, где он скрывался, недоумевавшему становому, который тотчас туда поскакал и там нашел его действительно и арестовал...

На следующий год Блаватская уехала в Тифлис. По дороге, именно в Задонске, у обедни, ее узнал преосвященный Исидор, бывший Экзарх Грузии, впоследствии митрополит С.-Петербургский, находившийся там проездом из Киева. Он знал ее еще в Тифлисе и прислал служанку звать ее к себе. Преосвященный расспрашивал ее ласково, где и как она странствовала, куда едет и пр. Заметив вскоре окружавшие ее феномены, владыка обратил на них внимание; с большим интересом расспрашивал, задавал вопросы мысленные и, получив на них толковые ответы, был еще более изумлен...

На прощание он благословил ее и напутствовал словами, которые навеки остались ей памятны и дороги, как мнение об исключительном даре ее просвещенного Иерея православной церкви. Он сказал:

— Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, данным вам... Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их далеко не дано знать человеку; но узнавать их ему не воспрещено, как не воспрещено и пользоваться ими. Он преодолет и, со временем, может употребить их на пользу всего человечества... Бог да благословит вас на все хорошее и доброе.

Е.П. Блаватская прожила на Кавказе (где протекла ее ранняя юность) еще года четыре. Ее талантливая, подвижная натура постоянно требовала новой деятельности, новых интересов и занятий... Она была великая искусница в рукоделиях; умела прекрасно делать искусственные цветы; одно время у нее была целая мастерская и шла очень успешно. Потом она занималась торговлей в более обширном смысле; сплавом леса, орехового наплыва за границу, для чего даже переселилась в Мингрелию, на берега Черного моря...

В 64 году она снова уехала на юг России, потом в Грецию и, наконец, в Египет». Но вернемся в Мингрелию, в маленький поселок Озургети, и опишем только один случай, показывающий, какую внутреннюю жизнь вела Е.П. Блаватская, внешне погружаясь в торговлю и прочую суету, — он описан В.П. Желиховской в письме Синнетту.

«Это была одна из тех таинственных нервных болезней, которые ставят науку в тупик. Своим друзьям она рассказывала, что «живет двойной жизнью». Что она под этим подразумевала, никто из известных тогда в Мингрелии людей понять не мог. Сама она свое состояние описывала так: «Когда меня называют по имени, я открываю глаза и являюсь сама собой, но только меня оставляют в покое, я опять погружаюсь в свое обычное дремотное состояние полусна и становлюсь кем-то другим. Это была болезнь, которая медленно, но непреложно убивала меня. Аппетит был потерян полностью, я не ощущала жажды и часто неделями ничего не ела, выпивая лишь немного воды. Так за четыре месяца я превратилась в живой скелет.

Иногда, когда меня звали по имени, а я в то время была в своем другом «я» и беседовала с кем-то в этой своей жизни сна, я сейчас же открывала глаза и разумно отвечала, ибо я никогда не бредила, но только я потом закрывала глаза, то это «другое я» продолжало фразу с того слова или полуслова, на котором меня прервали. Когда я бодрствовала сама собой, я хорошо помнила все, что было, когда я была другой сущностью, но когда я была другой, я никакого представления не имела о Елене Петровне Блаватской, я находилась в другой далекой стране и была совсем иной индивидуальностью, и у меня не было ни малейшей связи с моей теперешней жизнью».

В этот же период жизни Блаватская постепенно взяла под контроль своей воли все феноменальные проявления ее ок-

культных сил, что ранее ей было недоступно. Теперь она могла прерывать их проявление на заданный срок или воспроизводить именно те феномены, о которых ее просили близкие. Сразу же после освобождения от «таинственного заболевания», выполняя поручение своего Учителя, она покидает Тифлис и посещает Сербию, а затем едет в Грецию, где, как предполагают некоторые биографы, провела некоторое время с Учителем И., которого Е.П. Блаватская знала с 1860 г. и который в то время находился в этой стране. Из Греции она последовала в Египет, а оттуда, чтобы попасть в Персию, ей надо было пересечь Сирию. Свои впечатления от этого путешествия Блаватская частично описала во втором томе «Разоблаченной Изиды», из которого видно, что одной из причин посещения арабских стран было знакомство с некоторыми ветвями древней восточной религии. Наконец, в 1864 г. Е.П. Блаватская не только проникает в Тибет, но и достигает Ашрама Учителя.

Почему прошло так много томительных лет, прежде чем Е.П. Блаватская наконец достигла своей цели? Почему так продолжительны были ее поиски и так много было неудач? Сама она говорила: «Начиная с первой встречи, когда я увидела Учителя в физическом теле, у меня никогда не было сомнений в Нем, но одного доверия недостаточно. «Прежде чем душа предстанет перед Учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца», — говорится в «Свете на Пути». «Подумайте, прежде чем дать согласие, — писала она в 1875 году полковнику Олькотту. — Я, бедная «посвященная», знаю, что в моей жизни означают слова «ищите, держайте» и как часто я дрожала, боясь, что неправильно поняла Его повеления и что буду наказана за то, что, выполняя их, зашла слишком далеко».

Слово «ищите» можно рассматривать как постоянный призыв Учителя. Когда с Ним познакомился полковник Олькотт в Нью-Йорке, Учитель говорил ему: «Тот, кто Нас ищет, находит Нас... Ищите... Не бросайте Общества, ищите...» В этой же связи Махатма К.Х. писал Синнетту: «Вы знаете наш девиз и что практическое его применение исключает слово «невозможно» из языка оккультиста. Если он не устает в своих поисках, он сможет открыть главное — свое истинное Я».

Быть может, главным препятствием для Е.П. Блаватской был ее «долгоруковский» темперамент, который столько ос-

ложнений вызвал в ее жизни. Его надо было переделать, и только одна она могла это сделать. Полковник Олькотт пишет: «Я спросил Учителя, почему ее пламенный темперамент нельзя было поставить под постоянный контроль и почему нельзя было переделать ее в спокойную, владеющую собой женщину, какой она и была при некоторых обстоятельствах? Ответ был такой, что подобное воздействие привело бы ее к неминуемому удару. Ее тело оживлял огненный и стремительный дух, который уже с детства не терпел никаких ограничений. И если бы ее чрезвычайной энергии, обуревавшей ее тело, не дан был выход, результат был бы фатальный. Мне посоветовали познакомиться с историей ее рода — Долгоруких, чтобы я понял, что это значит. Я ознакомился с этой историей, начиная с Рюрика (девятое столетие), и увидел, что этот воинственный род всегда отличался сверхъестественным мужеством, проявлением бесстрашия в самые критические моменты, страстной любовью и личной независимостью. Стремясь достигнуть желаемого, они никогда не боялись возможных последствий. В этом отношении типичным был князь Яков Долгорукий, сенатор Петра I. Однажды, будучи в сенате при полном собрании его членов, он разорвал на мелкие кусочки какой-то царский указ, который ему не понравился...

Таков был и характер Блаватской. Она не раз мне говорила, что не даст владеть собой никакой силе, ни на земле, ни вне ее. Единственными Существами, перед которыми она преклонялась, были Учителя, но даже с Ними она была настолько воинственной, что при таком состоянии ее духа даже самые мягкие из Них не могли или, вернее, не хотели приближаться к ней. Чтобы достичь такого состояния, когда бы она могла свободно общаться с Учителями, ей необходимо было — как она сама патетически меня уверяла — многолетнее самовоспитание. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь другой вступал на Путь с такими трудностями или с большим самопожертвованием» (Г.А. Олькотт, «Страницы старого дневника», т. 1).

Там же он писал: «Конечно, столь легко возбуждаемый мозг не вполне соответствовал той деликатной миссии, которую она взяла на себя; но Учителя мне говорили, что, несмотря на это, она была лучшей из всех подошедших: «У Нас Блаватская вызывала особое доверие — она готова была всем рисковать и перенести любые трудности. Больше, чем

кто-либо другой, владевшая психическими силами, подгоняемая чрезвычайным энтузиазмом, неудержимо стремящаяся к своей цели, физически очень выносливая, — она была для Нас самым подходящим, если и не всегда послушным и уравновешенным, посредником. У другого, быть может, было бы меньше ошибок в литературных трудах, но он не выдержал бы, как она, семнадцатилетнего напряженного труда и лет на десять раньше покинул бы свое тело. И тогда очень многое осталось бы для мира неизвестным».

Почти все биографы Е.П. Блаватской пишут о ее медиумизме, между тем, сама она его отрицала, называя себя «медиатором», т.е. посредником между двумя Планами Бытия, а не человеком, отдающим свое эфирное тело — по желанию или невольно — развоплощенному духу (что делают медиумы). В противном случае ее ученичество не могло бы состояться. Сама она писала в «Разоблаченной Изиде» (т. II, с. 137) об опасности медиумизма и ограничениях, которые он создавал для учеников еще в древние времена: «Насколько опасным часто может стать необученный медиумизм и как хорошо это понимали древние мудрецы, которые принимали против него меры, — прекрасный пример дает нам случай с Сократом. Старый греческий философ был «медиум», вследствие чего никогда не был посвящен в Мистериях, ибо таков был суровый закон. Но у него был свой «знакомый дух», его даймонион, как его тогда называли; и этот невидимый советник стал причиной его смерти. Общепринято думать, что если он не был посвящен в Мистерии, то это потому, что сам не стремился к этому. Но «Сокровенные Летописи» указывают нам, что это было потому, что его не могли допустить к священным ритуалам, и именно, как и мы утверждаем, по причине его медиумизма. Существовал закон, не допускающий к Мистериям не только тех, кто были осуждены за умышленное колдовство, но даже тех, про кого было известно, что у них есть «знакомый дух». Закон был справедлив и логичен, так как настоящий медиум более или менее безответствен; и этим в некоторой степени объясняются эксцентричности Сократа. Медиум должен быть п а с с и в е н ; и если он крепко верит своему «духу-руководителю», то он позволит управлять собой последнему, но не правилам святилища. Медиум древности, подобно современному «медиуму», мог быть погружен в транс по воле и желанию той «силы», которая управляла им; поэтому ему

нельзя было доверить страшные тайны окончательного посвящения, «которые нельзя было раскрывать под угрозой смертной казни». Старый мудрец в беззащитные моменты «духовного вдохновения» раскрыл то, чему он сам никогда не учился, и поэтому был казнен как атеист... Кроме естественного «медиумизма», с начала времен существовала таинственная наука, обсуждаемая многими, но известная немногим.

Полезное применение ее есть стремление к нашему единственно истинному и родному дому — к после-жизни, и желание более тесного сближения с нашим духом-породителем; злоупотребление ею есть колдовство, ч е р н а я магия. Между этими двумя находится природный «медиумизм» — это душа, облаченная в несовершенную материю, готовый посредник как для одного, так и для другого и полностью зависящий от своего жизненного окружения, наследственности — физической, так же как и ментальной, — и также от природы тех «духов», которых он привлекает в свое окружение. Благословение или проклятие, как решит судьба, если этот медиум не очистится от земного шлака.

Причина, по которой во всех веках так мало было известно о тайнах посвящения, — двойная. Первая уже неоднократно была объяснена несколькими авторами и заключалась в ужасном наказании, навлекаемом каждым проговорившимся. Вторая заключалась в сверхчеловеческих трудностях и даже опасностях, с которыми отважный кандидат в старину должен был встретиться и или их победить, или умереть, если, что еще хуже, он не сходил с ума. Для человека, чей ум был полностью одухотворен и поэтому подготовлен для любого страшного зрелища, — никакой реальной опасности не было. Тому, кто полностью осознал силу своего бессмертного духа и ни на мгновение не сомневался в его всемогущей защите, бояться было нечего. Но горе тому кандидату, в котором малейший физический страх — больное дитя материи — затмевал зрение и лишал веры в свою собственную неуязвимость. Тот, кто не был вполне уверен в своей моральной пригодности принять бремя этих потрясающих тайн, — был обречен».

Именно по этой причине никогда ни один биограф не расскажет нам о жизни Е.П. Блаватской в Ашраме Учителя: об этой стадии мы сможем узнать лишь через личное посвящение, когда будем духовно подготовлены к этому.

* * *

В 1867 г. Е.П. Блаватская приезжает в Италию с больным ребенком ее друзей. Она везет его в Болонью в надежде там спасти ему жизнь, но по дороге тот умирает. Впоследствии эту историю эксплуатируют недоброжелатели Блаватской, пользуясь тем, что она не хотела и не стала публично защищать себя, так как могла бы при этом принести огорчения родственникам своих друзей.

В связи с той же поездкой в печати появилось сообщение о том, что она состояла в штабе Гарибальди. Однако Е.П. Блаватская это не подтвердила, она, в частности, писала Синнетту: «Что я там делала, об этом всю правду знают лишь сыновья Гарибальди и еще несколько гарибальдийцев. Об этом частично знаете вы, некоторые мои родные, но сестра не знает. Я была в Монтане в 1867 году в октябре, во время битвы. Уехала я из Италии (во Флоренцию) в том же году, в ноябре».

Полковник Олькотт пишет: «Она мне говорила, что была свободомыслящей и сражалась вместе с Гарибальди в Монтане, в кровавом бою. Как доказательство она мне показала перелом левой руки в двух местах от удара сабли и попросила прощупать в своем правом плече пулю от мушкета и еще другую пулю в ноге. Также показала мне рубец у самого сердца от раны, нанесенной стилетом. Рана эта вновь открылась, когда она была в Читтендене. Она просила тогда моего совета и потому показала рану. Это была более старая рана; еще в 1859 или 1860 году она открывалась в Рудодеве. Мне иногда кажется, что никто из нас, ее коллег, вообще не знал действительную Е.П. Блаватскую, что мы имели дело с искусно оживленным телом, настоящее же было убито под Монтаной (2 ноября 1867 г.), когда она получила эти пять ран и ее, как умершую, извлекли из траншеи» (Олькотт, «Страницы старого дневника»).

Вылечилась она во Флоренции и затем, по заданию Учителя, переехала в Белград. О событиях, к которым имела отношение или была свидетельницей которых, Е.П. Блаватская впоследствии писала в рассказе «Может ли двойник убить» («Теософист», январь, 1883 г.) и в серии «Необыкновенных рассказов», опубликованных под псевдонимом «Наджи Мира» в журнале «Нью-Йорк сан» в 1870-х годах.

Приведем один документ, относящийся к 1870 году, когда Е.П. Блаватская повторно была в Тибете. Впервые он был опубликован в книге А.Безант «Е.П. Блаватская и Учителя Мудрости», нами же он цитируется по очерку Е.Ф. Писаревой, которая пишет: «Документ этот был доставлен необычайным образом любимой тетке Елены Петровны, Надежде Андреевне Фадеевой, которая следующим образом описывает его появление в письме, помеченном 26 июня: «Я писала г-ну Синнетту... по поводу письма, полученного мною чудесным образом, когда моя племянница была на противоположном конце света или, вернее сказать, когда никто не знал, где она находилась: обстоятельство, которое повергло нас всех в большую тревогу. Все наши старания узнать, где она, не привели ни к чему. Мы уже готовы были считать ее мертвой, когда — думаю, что это было приблизительно в 1870 г., — я получила письмо от того, кого Вы называете Учителем, принесенное ко мне самым необычайным образом в мой собственный дом посланником с азиатским лицом, который тут же исчез с моих глаз. Это письмо, в котором меня просят не беспокоиться и уверяют, что она здорова, находится у меня, но осталось в Одессе. Когда я вернусь, я перешлю его к Вам и буду очень рада, если оно пригодится. Извините меня, но мне с трудом верится, чтобы были люди настолько неразумные, чтобы думать, что моя племянница или Вы выдумали этих людей, которых Вы называете Махатмами.

Мне неизвестно, как долго Вы знали их лично, но моя племянница говорила мне о них, и очень обстоятельно, много лет тому назад. Она писала мне, что возобновила отношения с некоторыми из них ранее, чем написала «Isis». Зачем бы ей придумывать их? С какой целью? И как бы они могли сделать ей столько добра, если бы они не существовали? Ваши враги, может быть, недурные и небесчестные люди, но они во всяком случае неумные, если обвиняют Вас в этом. Если я, которая надеюсь остаться до могилы ревностной христианкой, верю в существование этих людей (хотя и не во все чудеса, приписываемые им), почему бы и другим не верить? По крайней мере существование одного из них я могу засвидетельствовать лично. Кто мог прислать то письмо в момент, когда я так сильно нуждалась в успокоении, если не один из этих адептов, о которых они толкуют? Правда, я не знаю почерка, но способ, которым оно было передано

мне, был так необычен, что никто, кроме адепта оккультных знаний, не мог совершить ничего подобного. Оно обещало мне возвращение моей племянницы, и обещание это было исполнено. Во всяком случае я пришлю Вам письмо через две недели, и Вы получите его в Лондоне».

Письмо было получено через десять дней, завернутое в письмо самой г-жи Фадеевой; оно было написано на китайской рисовой бумаге, наложенной на глянцевитую бумагу ручного производства, какая употребляется в Кашмире и в Пенджабе, и вложено в конверт из той же бумаги. Адрес был такой: Высокочтимой Госпоже Надежде Андреевне Фадеевой в Одессу (To the Honourable, very Honourable Lady Nadijda Andrievna Fadeeff, Odessa). В углу конверта заметка рукой г-жи Фадеевой на русском языке, сделанная карандашом: «Получено в Одессе 7-го ноября об Леленьке, вероятно из Тибета, 11-го ноября 1870 года. Надежда Ф.». Самое письмо следующего содержания: «Благородные родственники Е. Блаватской не должны печалиться. Она жива и желает передать тем, кого любит, что она здорова и чувствует себя очень счастливой в далеком и неизвестном убежище, которое она избрала. Пусть принадлежащие к ее семье госпожи (ladies) успокоятся. Ранее чем пройдут 18 новых лун, она возвратится в свой дом». Письмо и адрес написаны хорошо знакомым для многих почерком Махатмы К.Х.».

Елена Петровна действительно приехала в Одессу к своим родным — через Египет и Грецию — в 1873 г.

Мы не будем останавливаться на описании нескольких лет ее жизни, внутренний смысл которых, по-видимому, остался сокрыт от биографов, отметим лишь, что в 1871 г., в Каире, она предпринимает неудачную попытку организовать Спиритическое Общество («Société Spirite»), затем совершает турне по Италии и России и поселяется в Париже, где вместе со своим братом занимается живописью и писательской деятельностью. В то время когда Блаватская была в Париже, она получила повеление Учителя приехать в Нью-Йорк и ждать указаний.

В Нью-Йорк Е.П. Блаватская приехала 7 июля 1873 г., приехала без личных денег, так как не стала терять время на ожидание их присылки от отца из России. О тех временах сохранилось воспоминание Елизаветы Холш. «Если дама путешествовала одна, то в лучшие гостиницы ее не пускали. Это затруднение в поисках себе пристанища привело

Е.П. Блаватскую в дом, где я ее встретила. Я всегда удивлялась, как она, приехавшая в Нью-Йорк иностранка, смогла найти такой дом.

Тогда порядочной женщине со скудными средствами найти себе жилище было чрезвычайно трудно. И вот сорок таких женщин организовали жилищный кооператив. Они сняли новый дом на улице Медисона, 222, — один из первых домов, построенных в Нью-Йорке... И там я встретила г-жу Блаватскую. Комната ее была на втором этаже, и рядом с ней была комната моей знакомой. Они стали очень дружными соседями, да и все члены нашей кооперативной семьи хорошо знали друг друга. Мы все содержали одну комнату у входа в дом — это была контора, где проходили собрания членов и куда сдавалась почта.

Е.П. Блаватская в этой конторе проводила большую часть своего времени, но редко она была там одна. Как магнит, она притягивала к себе всех, кто мог прийти. Я ежедневно видела, как она там сворачивала себе сигаретки и непрерывно курила. У нее был замечательный кисет для табака, сделанный из перьев какой-то птицы. Она постоянно носила его на шее. Она была очень необыкновенной особой. Она выглядела очень полной, но в действительности была, должно быть, более стройной, чем казалась, — это потому, что у нее было широкое лицо и широкие плечи. Волосы ее были светло-каштановыми и завивались, как у негра. Весь ее облик говорил о силе...

Г-жа Блаватская часто вспоминала свою жизнь в Париже. Она рассказывала нам, как создавала украшения в апартаментах императрицы Евгении... Иногда по просьбе того или иного человека она описывала его прошедшую жизнь. Эти описания были правильными и производили глубокое впечатление. Я никогда не слышала от нее предсказаний будущего, но может быть, это когда-либо и происходило.

Ее считали спиритуалисткой, хотя я никогда не слыхала, чтобы она сама так себя называла. Когда моя подруга Парпер попросила ее устроить ей встречу с покойной матерью, она сказала, что это невозможно, потому что ее мать достигла высокой степени познания и так далеко ушла вперед, что ее не достичь. Духи, о которых она часто говорила, — это маленькие шаловливые существа, подобные феям, и, судя по их описанию и делам, это не были души умерших.

Я никогда не признавала в г-же Блаватской учителя этики, морали; для этого она была слишком возбудимой. Если что-либо происходило не так, как следовало бы, то она могла высказать это с такой энергией, что при этом сильно задевала людей. Но я должна признать, что ее негодование всегда имело безличный характер.

В возникающих у нас дилеммах, духовного или физического порядка, мы инстинктивно обращались к ней за советом, так как чувствовали ее мужество, ее простоту, ее глубокую мудрость, широкое видение, ее сердечное доброжелательство и симпатию ко всем — к самой последней собаке...

Когда она еще продолжала терпеть нужду, она познакомилась с одной французской дамой, вдовой, имя которой я забыла. Эта дама часто бывала в нашем доме ... и впоследствии поехала вместе с Е.П. Блаватской на ферму Эддиев («Теософист», декабрь, 1931 г.). Именно там произошла ее встреча с полковником Г.С. Олькоттом. Вот его описание этой встречи.

«На ферме обычно обедали в 12 часов. Она появилась в столовой с какой-то французской дамой, и, когда мы вошли, обе дамы уже сидели за столом. Прежде всего мне бросилась в глаза ярко-красная гарибальдийская блуза на первой даме, которая так контрастно выглядела по сравнению с окружающими ее лицами, как ее красная блуза среди серых и бледных тонов одежды других гостей.

Дом Эддиев постоянно посещали с целью увидеть медиумические феномены самые разнообразные и необычайные люди. Когда я увидел эту эксцентричную даму, я подумал, что это одно из таких лиц. Остановившись на пороге, я шепнул Капесу: «О! Посмотрите на этот экземпляр!» Когда обед закончился, обе дамы вышли, и г-жа Блаватская скрутила себе сигарету, а я протянул к ней огонь, чтобы иметь повод заговорить с нею» («Страницы старого дневника»).

Однако Г.С. Олькотт быстро почувствовал глубокое уважение к своей новой знакомой. Позже он писал: «Появление 14 октября некоей высокопоставленной и одаренной русской дамы было значительным событием. Жизнь этой дамы была богата необыкновенными путешествиями. Она побывала почти во всех странах Востока, разыскивала следы далекого прошлого у подножия пирамид, была свидетельницей мистерий в индийских храмах, в сопровождении вооруженного эскорта

посетила далекую Центральную Африку. Приключения, которые происходили с нею, встречи с необычайными людьми, ужасные события, случавшиеся во время ее путешествий по суше и на море, — из всего этого можно было бы составить самый романтический рассказ, когда-либо написанный биографом. За всю свою жизнь я не встречал настолько интересного человека».

Между тем в течение четырнадцати дней, которые Е.П. Блаватская провела на ферме Эддиев, произошло девятнадцать появлений «духов», бывших, по представлениям присутствующих (в том числе и полковника Олькотта), душами умерших людей. Описание всего происшедшего на ферме Е.П. Блаватской представляет самостоятельную ценность, поэтому оно приводится ниже.

«Эти, так называемые «духи», которых я видела и узнала у Эддиев (она узнала из девятнадцати — семь), в том числе и мой дядя, были людьми, о которых я иногда думала и хотела их повидать. Объективизация их астральных форм вовсе не является доказательством того, что это умершие люди, явившиеся нам после смерти. Я произвела опыт, о котором я ничего тогда не сказала полковнику Олькотту. Среди других я вызвала такого, который был жив и здоров. Это Михалко — мой грузинский слуга. Как меня потом известила моя сестра, он находился тогда с каким-то своим родственником в Кутаиси. О нем говорили, что он умер, но он в больнице выздоровел.

Также и с материализованной формой моего дяди. Я сама создала его своею мыслью, не говоря об этом никому. Это была как бы пустая форма моего дяди, которую я представила себе и создала из астрального тела медиума. Я знала, что Вилли Эдди был настоящим медиумом, и феномен получился очень удачным.

Кратко говоря, во время моего пребывания в Америке я не могла вступить так в общение с теми, кого мне хотелось видеть. Только в снах и в личных моих видениях у меня был настоящий контакт с моими кровными родными и с теми друзьями, с которыми у меня была взаимная духовная любовь. По причине психо-магнетической, которую здесь в кратких словах объяснить невозможно, эти духовные скорлупы людей, которые нас любили, за очень небольшим числом исключений, к нам не приближаются. Им это не нужно, потому что, если они не полностью преданы злу, то они на-

ходятся в Девачане, в том радостном состоянии, в котором они духовно соприкасаются со всеми и со всем, что они любили. В тех скорлупах, которые отделились от их высших принципов, нет уже ничего общего с ними. Эти скорлупы стремятся не к своим родственникам и друзьям, а скорее к тем, кто родствен им по своей низшей природе. Так, скорлупа пьяницы устремляется к пьянице или к тому, в ком этот порок находится в еще спящем состоянии. В последнем случае она развивает в нем эту страсть, используя его органы, чтобы утолить свою жажду. Скорлупа человека, умершего исполненным сексуальной страсти, будет стремиться к их удовлетворению и т. д.* (Синнетт, «Эпизоды из жизни Е.П. Блаватской»).

«Само собой разумеется, то, что неотвратимо притягивает нас на земле, на ней и остается и не может следовать за душой и духом — этим высшим принципом человека. С ужасом и отвращением, — писала Блаватская, — я часто наблюдала, как такая ожившая тень отделялась от медиума, как, отделившись от его астрального тела, она воплощалась в тело другого, родственного по переживаниям человека. А этот другой, придя в восхищение, широко раскрывает свои объятия такой тени, убежденный, что это его дорогой отец или брат, восставший из смерти, чтобы убедить его в вечной жизни. Ах, если бы они знали действительность, если бы они видели! Если бы только они могли видеть, как это часто видела я, как такая бестелесная сущность овладевает кем-то из присутствующих на спиритическом сеансе. Она окутывает человека как бы черным покрывалом и затем немедленно исчезает в нем, как если бы поры этого человека всосали ее» (Журнал «Путь», февраль, 1895 г.).

В одном из писем к своим родным Е.П. Блаватская так резюмирует свои наблюдения у Эддиев: «Таким или иным способом мы создаем подобия тел умерших наших родственников... Я с определенной целью посетила однажды семью одного сильного медиума, жившую вблизи Эддиев, наблюдала его целые две недели и проделывала эксперименты, которые я, конечно, не разглашала. Я наблюдала эти бездушные тела, земные, телесные тени тех, души и дух которых по большей части уже давно их оставили; но скорбь живущих заставляла ушедших поддерживать свои полуматериальные тени. Такие тени сотнями толпятся у медиумов и их посетителей.

Не только эти привидения ассимилировали астральное тело медиума, но медиум В. Эдди бессознательно из ауры посетителя создавал облик его умершего родственника или друга.

Было страшно наблюдать этот процесс! Это часто делало меня больной, у меня кружилась голова. Но мне надо было смотреть. Единственное, что можно было сделать, это держать эти отвратительные существа на расстоянии от себя. Следовало видеть, как спиритуалисты приветствовали эти тени! Они плакали и радовались вокруг медиума, который был весь покрыт этими материализовавшимися тенями. Но мое сердце часто обливалось кровью. Я часто думала: «Если бы они могли видеть то, что вижу я!» Если бы они только знали, как с их помощью возрождались непреодоленные страсти и земные мысли ушедших людей. Весь тот груз, который не может сопутствовать освобожденной душе и который остается в земной атмосфере, с помощью медиума и окружающей его публики становится видимым. Невидимый астральный мир — это то место, где «тени» задерживаются после смерти. Это реальность, о которой писали древние в своих сказаниях. Иногда я видела, как такие фантомы оставляли астральное тело медиума и кидались на кого-нибудь из присутствующих, обнимали его и затем медленно исчезали в его живом теле, как бы всасываясь в его поры» (Синнетт, «Эпизоды из жизни Е.П. Блаватской»).

Совсем особый феномен проявился в Читтендене 2 октября. О нем полковник Олькотт рассказывает так: «Вечером при лунном свете было светло, как днем... Когда был потушен свет, в темном круге Джордж Дикс (некий «дух», который часто являлся) предложил г-же Блаватской: «Я хочу дать вам доказательство, что происходящие в этом сеансе манифестации настоящие. Мне кажется, что это убедит не только вас, но и весь скептический мир. Я вложу в вашу руку булавку от ордена, который ваш отважный отец носил при жизни и который похоронили вместе с его телом в России. Его принес ваш дядя, которого вы видели сегодня материализованным». Я услышал, как вскрикнула г-жа Блаватская, и, когда зажгли огонь, мы все увидели, что она держит в руке очень красивую булавку. Придя в себя, она сказала, что эта булавка действительно положена была с ним в гроб вместе со многими другими его орденами, что она ее опознала по сломанному кончику, который она сама неча-

янно сломала много лет тому назад, и что, по всем данным, этот орден вместе с другими орденами и крестами был захоронен с телом ее отца.

Орден, к которому принадлежала эта булавка, был одним из тех, которые покойный царь давал офицерам после турецкой кампании 1828 г. Ордена эти раздавались в Бухаресте, и у многих офицеров были подобные булавки, изготовленные из серебра известными бухарестскими резчиками. Ее отец умер 15 июля 1875 г., и так как она в это время была здесь, в Америке, то не могла присутствовать на похоронах. Что касается этого, таинственным образом полученного дара, то у нее было доказательство — фотографическая карточка, снятая с портрета ее отца, написанного масляными красками, на котором видна эта самая булавка на орденской ленте и сам орден».

Ясно, замечает М. Нёф, что этот подарок г-же Блаватской был совершенно неожиданным и что это не было одним из ее экспериментов. Сама она, описывая этот случай А.Н. Аксакову (редактору, которому она посылала печатать свои статьи) в письме от 5 декабря 1874 г., добавляет существенную деталь: «В темном окружении какой-то дух принес мне орден моего отца, полученный в войне с турками в 1828 г., говоря при этом: «Елена Блаватская, я вам принес отличие, которое ваш отец получил в войне 1828 г. Мы этот орден получили с помощью вашего дяди, который показался вам сегодня вечером, взяв его из вашего склепа в Ставрополье, и принесли вам от Тех, Кому вы верите и в существовании кого вы убеждены». Вряд ли надо пояснять, что слова «Кому вы верите и в существовании кого вы убеждены» не относятся к «духам», а к Учителям. Только Е.П. Блаватская поняла истинное значение этого дара и его внутреннюю суть.

Полковник Олькотт сообщает: «День ото дня мы становились все более близкими друзьями, и к тому времени, когда она собиралась покинуть Читтенден, она приняла от меня прозвище «Джек» и этим прозвищем подписывала свои письма ко мне из Нью-Йорка. Мы расстались как добрые друзья, готовые продолжать так приятно начатое знакомство». Он не знал того, что Е.П. Блаватская, поступая согласно полученному указанию, сознательно добивалась этого знакомства. Позднее она писала: «В 1873 г., в марте, мне было приказано уехать из России в Париж. В июне было сказано, чтобы

я отправилась в США, куда я и приехала 7 июля. В 1874 году, в октябре, я получила задание поехать в Читтенден, штат Вермонт, где в прославившейся ферме Эддиев полковник Олькотт производил исследование» («Теософист», октябрь, 1907 г.).

«Я постепенно открыл, — писал Г. Олькотт, — что эта дама... одна из самых уважаемых медиумов во всем мире, но что ее медиумизм совершенно отличается от всего того, что я встречал до сих пор: не духи велят ей выполнять их волю, а она имеет власть над ними и велит им выполнять свои приказания. Была ли г-жа Блаватская допущена за завесу, это можно лишь почувствовать, ибо она очень неразговорчива в этом направлении, но ее удивительные способности не допускают иного объяснения. На груди она носит мистическую эмблему Восточного Братства из драгоценных камней...»

* * *

Так было положено начало сотрудничеству Г.С. Олькотта и Е.П. Блаватской, знаменовавшее для нее новый этап деятельности — *открытое*, в высшей степени жертвенное посредничество между современным ей человечеством и сокровенной Белой Ложей. Вместе они в 1875 г. в Нью-Йорке создают Теософическое Общество. Последующий период жизни и творчества Е.П. Блаватской заслуживает самого пристального внимания, глубокого исследования и благодарного почитания: он был весьма значим для формирования умонастроений большого числа ее современников (хотя далеко не всегда это ими признавалось) и еще более значим для поколений грядущих, поколений, рожденных в век торжества материализма, упадка мировых религий, всевластия жестокости, лжи и ненависти (религиозной, классовой, националистической и прочей) — неизбежных атрибутов Кали-Юги. В рамках данного жизнеописания можно лишь коснуться некоторых моментов этого периода ее деятельности.

В одном из писем к А.П. Синнетту в конце 1880 г. Махатма К.Х., руководивший в то время Е.П. Блаватской, писал: «Старшие Махатмы желают, чтобы было положено начало «Братству Человечества», истинному «Мировому Братству», которое должно быть проявлено по всему миру и должно привлечь внимание высочайших умов». Именно это —

заложение основ Всемирного Братства Человечества — было целью создания, а может быть, лучше сказать, воссоздания издревле существовавшего движения приверженцев Теософии. Древнейшее Учение, когда-то охватывавшее цивилизованный мир в виде Мистерий, а затем — в форме тайных Лож, теперь возрождалось как открытое для всех людей, признающих идею братства, Общество Теософов. Его члены отбрасывают значимость религиозных, расовых, социальных и прочих различий людей и признают необходимость самосовершенствования и взаимопомощи при создании Всемирного Братства.

Истинное Братство может восторжествовать лишь в обществе людей высокой культуры, избавившихся от невежества материалистического мировосприятия благодаря познанию невидимых миров и эзотерических учений и устремившихся к постижению Единого — прообраз которого запечатлен в каждой религии под тем или иным наименованием Божественного и Его олицетворения. Поэтому перед Теософическим Обществом стоит задача привлечения внимания всего мыслящего к Древней Мудрости, а также освещение истинного содержания оккультизма. В том же письме по этому поводу Махатма К.Х. писал: «Истины и тайны оккультизма представляют из себя свод высочайшего духовного значения, глубокого и в то же время практического для всего мира. Однако они даются вам не только как простое добавление к запутанной массе теорий или спекуляций в мире науки, но ради их практического значения в интересах человечества. Термины «ненаучно», «невозможно», «галлюцинация», «обманщик» были до сих пор употребляемы очень развязно и небрежно, предполагая в оккультных феноменах нечто скрытое, ненормальное или предумышленный обман. И вот почему Наши Водители решили пролить на немногие воспринимающие умы больше света по этому предмету и доказать им, что подобные проявления также подлежат законам, как и простейшие феномены физического мира. Глупцы говорят: «Век чудес миновал», но мы отвечаем: «Он никогда не существовал!» Хотя и не беспримерные или не бесподобные в истории мира, эти феномены должны и БУДУТ явлены непреложно на скептиках и ханжах. Они должны быть показаны разрушительными, как и созидательными. Разрушительными в губительных заблуждениях прошлого, в старых верованиях и суевериях, которые, подобно мексиканскому зелью, удушают своим ядовитым смрадом все

человечество; *созидательными* в новых учреждениях настоящего, практического Братства Человечества, где все сделаются сотрудниками природы и будут работать на благо человека в сотрудничестве с высшими *планетными Духами*, — единственными «Духами», в которых мы верим. Феноменальные элементы, о которых прежде и не помышляли и не мечтали, скоро начнут проявляться день за днем с постоянно возрастающей силой и раскроют, наконец, тайны своих сокровенных действий. Платон был прав: *идеи* управляют миром, и когда ум человеческий получит *новые* идеи, то, отбросив старые и бесплодные, мир начнет ускорять свое развитие: мощные революции возникнут от них, верования и даже государства будут распадаться перед их устремленным движением, раздавленные этой непреодолимой силой. Будет так же невозможно сопротивляться их наплыву, когда время наступит, как остановить стремление потока¹. Но все это придет постепенно, и прежде, нежели это наступит, мы должны исполнить долг, поставленный перед нами, смести, насколько возможно, больше сора, оставленного нам нашими «благочестивыми» праотцами. Новые идеи должны быть насаждаемы на чистых местах, ибо эти идеи затрагивают наиболее существенные стороны жизни. Не физические феномены, но мировые идеи изучаем мы, ибо, чтобы понять первые, мы прежде всего должны понять вторые. Они затрагивают истинное положение человека во Вселенной в связи с прежними и будущими существованиями; его происхождение и конечную судьбу; конечного к бесконечному; мысли более широкие, более высокие, более понятные, признающие мировое господство Непреложного Закона, неизменного и неизменяемого, по отношению к которому существует лишь ВЕЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ, тогда как для непосвященных смертных время либо прошедшее, либо будущее, — в связи с их конечным существованием на этом материальном пятне грязи. Вот то, что мы изучаем и что многие разрешили». Вот та основа, на которой от признания идеи Братства можно прийти к практическому созданию Мирового Братства; вот те средства, опираясь на которые теософ совершенствует свое сознание, духовно возвышает и материально облегчает свою жизнь и жизнь других.

---

¹ Трудно избежать искушения и не обратить внимания читателя на глубину и обширность предсказаний, содержащихся в цитируемом письме, справедливость которых очевидна для знающих историю прошедших ста лет.

* * *

После создания Теософического Общества Е.П. Блаватская привлекает к себе внимание как разрушитель догм современной науки, а затем — и в качестве низвергателя догм церковных; такая ее репутация особенно установилась после публикации двухтомного труда — «Разоблаченная Изида», — вышедшего в 1877 году. Несомненный интерес представляет освещение этого периода жизни Блаватской ее сестрой В.П. Желиховской, воспоминания которой в значительной степени основаны на письмах Елены Петровны. Интимный и даже «домашний» характер этих писем, с одной стороны, вынуждал к нарочитому примитивизму изложения весьма серьезных вопросов, а с другой, позволял ей о многом высказаться откровеннее, чем это было возможно в деловой переписке и публикациях.

«Какие мы спириты, Бог с вами! — писала Блаватская своим родным. — Если я примкнула к составляющемуся здесь обществу теософистов, ветви индийского Арийского братства, то именно потому, что они честно борются с предрассудками, и со злоупотреблениями лжепророков буквы, жрецов Калхасов, и с бреднями спиритов. Мы, пожалуй, спиритуалисты, да и то не на американский, а на древнеалександрийский лад...»

Вскоре в американских газетах стали появляться похвалы статьям Блаватской; разбор ее печатной полемики с профессором Хёкслеем, проповедником материализма, наделал шуму. В то же время она задумала писать первый ученый труд — «Разоблаченную Изиду». В письмах же Елены Петровны начали все чаще и решительнее появляться намеки, что не ей принадлежит то, что она пишет; что она сама не понимает, что с ней творится, но что для нее вполне очевидно, что говорит она и пишет об ученых и отвлеченных предметах не сама от себя, потому что она в них ничего не понимает, — но внушает ей и «диктует некто, знающий все».

Эти странные проявления неведомо откуда, в сорок лет, осенивших ее глубоких научных знаний, в соединении с такими необычайными указаниями на какое-то «вселение» очень тревожили близких Е.П. Блаватской. Они одно время положительно опасались за ее рассудок.

«Скажи мне, милый человек, — писала она тетке своей Надежде Андреевне Фадеевой, — интересуешься ли ты физиолого-психологическими тайнами? А ведь следующее для любого физиолога удивительная задача: у нас в обществе есть очень ученые члены (например, проф. Уилдер, археолог-ориенталист), и все они являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточные языки и науки, положительные и отвлеченные. Ведь это факт, а против факта не пойдешь, как против рожна! Так вот скажи ты мне: как могло случиться, что я, до зрелых лет, как тебе известно, круглый неуч, вдруг стала феноменом учености в глазах людей действительно ученых? Ведь это непроницаемая мистерия! Я — психологическая задача, — ребус и эпигма для грядущих поколений, — сфинкс! Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни; я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии — как есть понятия не имела — теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и выхожу победительницей... Я не шучу, а говорю серьезно: мне страшно, потому что я не понимаю, как это делается... Все, что я ни читаю теперь, мне кажется знакомым... Я нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Хёксlea и др. ... У меня толкуются с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в споры — и я оказываюсь права... Откуда же это все? Подменили меня, что ли?»¹

«В то же время она присылала вырезки из разных газет, которые подтверждали ее словесные и печатные победы над различными авторитетами и кроме того возвещали свету массу таких невероятных фактов об оккультных, феноменальных свойствах и способностях основательницы Теософии».

---

¹ В серьезных беседах и письмах Е.П. Блаватская объясняла происхождение ее удивительных знаний и сущность ее необыкновенных способностей. Так, в одном из писем она рассказывала: «Я живу с открытыми глазами в волшебном мире видений и картин, владея при этом всеми своими чувствами... В течение нескольких лет, чтобы не забылось то, чему меня научили, передо мной постоянно возникало все, что мне было нужно. Днем и ночью картины прошлого проносились перед моими внутренними глазами. Медленно, в скользящем движении, подобно образам в волшебной панораме, века проходили передо мной... и каждое важное, а иногда и неважное событие фотографируется в моем уме, словно отпечатанное в неизгладимых красках... Я решительно отказываюсь приписывать все это своим собственным познаниям или памяти, потому что одна я никогда не достигла бы ничего подобного».

ческого Общества, что людям здравомыслящим не было возможности им верить» (Желиховская, «Радда-Бай. Е.П. Блаватская»).

Горячая любовь к родине и негодование в связи с нападениями Ватикана на славян и православную церковь во время войны России с Турцией, по словам В.П. Желиховской, «сложили ее в жару и бреду». Но, «поправившись, она разразилась рядом таких язвительных статей на папу и его «благословение турецкого оружия», что его нью-йоркский нунций счел благоразумным ее задобрить и прислал парламентаря. Разумеется, парламентар не был принят... Несказанно радовали Е.П. Блаватскую успехи русского оружия, за которыми она жадно следила, — гораздо больше, чем собственные ее преуспевания. Это явствует из одновременных писем ее в Россию. Взятие Плевны, например, заставило ее разразиться восторженно радостным посланием к родным, тогда как присылка ей из Англии в то же время диплома на почетное масонское звание вызвало умеренное удовольствие и язвительное письмо.

«Слушайте, братцы! — пишет она. — Посылаю вам курьер: масоны Англии, главой коих состоит принц Уэльский, прислали мне диплом за мою «Изиду»... Я, значит, нынче — «Таинственный Масон»!.. Того и жду, что за добродетели меня в папы Римские посадят... Посылаю вырезку из Масонского журнала. А орден очень хорош — рубиновый крест и роза».

Еще ранее европейских масонов ей прислала диплом на членство старейшая в мире (еще дохристианская) Ложа Бенаресского общества Сат-Бхай, на санскритском языке, с изображением браминских знаков¹.

Вскоре после заключения мира нашего с Турцией Е.П. Блаватской пришлось волей-неволей принять американское гражданство. Один американец, умирая, завещал ей свое имение, с тем чтоб она приняла его. Это была простая формальность, но она ужасно взволновала ее.

---

¹ 24 ноября 1877 г. — дата ее масонского диплома (Ритуал Мемфиса), полученного вместе с «розой и крестом в рубинах», как признание глубоких масонских знаний, проявленных в «Изиде». Другим признанием был диплом, сопровождаемый ценной древней копией «Бхагавад Гиты» от Бенаресского общества Сат-Бхай. Оба общества признали ее права на высшие степени их орденов.

«Сейчас вернулась из Верховного Суда, где принимала присягу в верности Американской Республике, — писала она. — Теперь я равноправная с самим президентом Соединенных Штатов, гражданка... Это прекрасно: такова моя оригинальная судьба; но до чего противно было повторять за судьей тираду, которой я никак не ожидала, что-де я, отрекаясь от подданства и повиновения Императору Всероссийскому, принимаю обязательство любить, защищать и почитать единую конституцию Соединенных Штатов Америки... Ужасно мне жутко было произносить это подлейшее отречение! Теперь я, пожалуй, политическая и государственная изменница? Приятно! Только как же это я перестану любить Россию и уважать Государя? Легче языком сболтнуть, чем на деле исполнить».

И точно, всю жизнь она, какой была горячей патриоткой, такой и осталась. Приняв гражданство, она еще долго продолжала, как и во все время войны, присылать деньги на русских раненых, и даже первые выручки, полученные за «Изиду», пошли на ту же цель. Все, что получала она в то время за статьи в русских газетах, все шло целиком на Красный Крест и на бараки кавказских раненых...

Весной 1878 года с Е.П. Блаватской случилось странное происшествие: она неожиданно упала в обморок, продолжавшийся несколько дней. Ее сочли умершей и собирались хоронить, когда из Индии была получена Олькоттом телеграмма (от Учителя)... Он писал: «Не бойтесь, она не умерла и не больна, но заработалась. Тело ее требовало отдыха. Будет здорова». В начале пятых суток Е.П. Блаватская пришла в себя и действительно оказалась совершенно здоровой.

После этого представители Теософического Общества... собрались и переехали в Индию. Они мотивировали свое переселение желанием ближе изучить санскритологию и совместно работать, к восстановлению первобытных верований индусов, с ученым проповедником Дайананда-Сарасвати — великим реформатором, прозванным «Лютером Индии»... 17 февраля 1879 г. Блаватская и Олькотт достигли берегов Индии. На пристани Бомбея братство Ария-Самадж приготовило им торжественную встречу¹, с музыкой, цветами и сло-

---

¹ Приезд и первое время пребывания в Индии превосходно были описаны Е.П. Блаватской в «Русск. Вестнике»: «Из пещер и дебрей Индостана». (Эта книга переиздана в журнале «Подъем», начиная с N 10, 1989 г.)

нами. Вот отрывок из ее юмористического письма к родным об этой встрече:

«Меня и смех и злость разбирали, как подплыли к пароходу, баркас, украшенный цветами, и лодки с музыкой. Опутали нас гирляндами так, что Олькотт стал похож на карнавального *boeuf gras*, а я на шарообразный рассадник лилий и роз, и с музыкой повезли на баркасе к пристани. Там новое удивление! Встретили нас местные танцовщицы, чуть ли не совсем голые, окружили, все время бомбардируя цветами, и повели... вы думаете, к экипажу?.. Как же! — к белому слону!.. Господи! Что только мне стоило влезть по рукам и спинам голых кули на эту громадину. Чуть я не вывалилась из павильона на спине его, когда слон вставал! Других счастливцев усадили просто в паланкины, а меня с Олькоттом повезли при бубнах, литаврах и радостных кликах, как обезьян на показ, в помещение «Ария-Самадж»» (В.П. Желиховская, «Радда-Бай. Е.П. Блаватская»).

За этим шутливым описанием встречи ясно видно большое уважение к Теософическому Обществу и его основателям представителей той части индийской общественности, которая была озабочена упадком культуры Индии и видела единственный выход к новому ее возрождению в пробуждении интереса народа к собственной истории, в осознании непреходящих ценностей ее великого духовного наследия. В этой связи уместно привести фрагмент письма Махатмы К.Х., написанного позже, в период создания Англо-Индийского Филиала Теософического Общества, в ответ на сомнения Хьюма¹:

«"Какая польза, — говорите вы, — достижима для моих братьев и меня (эти два неотделимы) с помощью этих оккультных наук?" — Когда местные жители увидят, что англичане, и даже некоторые высокие должностные лица в Индии, проявляют интерес к науке и философии их предков, они сами открыто приступят к их изучению. И когда они поймут, что их старые «божественные» феномены не были чудесами, но научными следствиями, суеверие угаснет. Таким образом, величайшее зло, которое сейчас душит и задерживает возрождение индийской цивилизации, со временем исчезнет. Нынешняя тенденция образования — это сде-

---

¹ Один из инициаторов создания Филиала.

лать их материалистическими и искоренить духовность. При правильном понимании того, что их предки имели в виду в своих писаниях и учениях, образование стало бы благословением, тогда как сейчас оно очень часто — проклятие. Пока что необразованные, так же как ученые, туземцы считают англичан слишком предубежденными, из-за их Христианской религии и современной науки, чтобы те пытались понять их или их традиции. Они взаимно ненавидят и не доверяют друг другу. Это измененное отношение к более старой философии побудило бы местных принцев и богачей пожертвовать суммы на содержание учительских семинарий для обучения пандитов; и старые манускрипты, до сих пор захороненные вне доступа европейцев, опять бы появились на свет, и вместе с ними — ключ ко многому из того, что веками было сокрыто от народного понимания и что ваши скептические санскритологи не прилагают усилий, а ваши религиозные миссионеры не смеют понять. Наука выигрывает много, человечество — все. Под воздействием Англо-Индийского Теософического Общества мы могли бы со временем увидеть еще один золотой век Санскритской литературы...

Если взглянем на Цейлон, мы увидим наиболее ученых жрецов, занятых, под руководством Теософического Общества, составлением нового толкования буддийской философии; и в Галле, 15 сентября, светскую Теософическую Школу для обучения сингалезской молодежи, открывающуюся со штатом более чем в триста ученых; пример, который вот-вот будет повторен в трех других местах этого острова. Если Теософическое Общество, «при теперешней организации», действительно не обладает никакой «реальной жизненностью» и все же своим скромным образом принесло столь много практического добра, насколько же значительно больших результатов можно будет ожидать от общества, организованного по более совершенному плану, который вы можете предложить?

Те же причины, которые материализуют ум индуса, равным образом воздействуют на всю западную мысль. Образование возвеличивает скептицизм, но подавляет духовность. Вы можете делать огромное добро, помогая снабдить западные народы прочным основанием, на котором и возможно перестраивать их гибнущую веру. И то, в чем они нуждаются, есть доказательство, которое может доставить одна лишь

азиатская психология. Дайте его, и вы подарите умственное счастье тысячам. Век слепой веры прошел; пришел век исследования. Исследование, которое лишь разоблачает ошибку, не открывая чего-либо, на чем душа может строить, лишь создаст иконоборцев. Иконоборчество, в силу самой своей разрушительности, ничего дать не может; оно может лишь сносить. Но человек не может удовлетвориться голым отрицанием. Агностицизм является лишь временной остановкой. Это момент, когда следует направлять возвратный импульс, который должен скоро прийти и который толкнет наш век в сторону крайнего атеизма или повлечет его назад к крайнему жречеству, если его не направить к первичной, душеутоляющей философии арийцев. Тот, кто наблюдает за проходящим сегодня, с одной стороны, среди католиков, размножающих чудеса со скоростью размножения термитов, с другой стороны, среди неверующих, которые массами превращаются в агностиков, — тот увидит направление развития дел. Век наш одурманивается разгулом феноменов. Те же чудеса, которые приводятся спиритуалистами в противовес догмам вечного проклятия и искупления, католики хором объявляют доказательством их веры в чудеса. Скептики потешаются над обоими. Все слепы, и нет никого, кто направил бы их. Вы и ваши коллеги могли бы доставить материалы для необходимой всемирной религиозной философии; философии, непоколебимой нападками науки, ибо она сама — завершение абсолютной науки, и религии, которая действительно достойна этого названия, ибо включает в себе отношения человека физического к человеку психическому, и этих двух — ко всему, что над и под ними. Разве это не достойно небольшой жертвы? И если, поразмыслив, вы решите вступить на этот новый путь, пусть будет известно, что ваше общество не является ни чудо-творящим или демонстрирующим клубом, ни специально назначенным для изучения феноменализма. Его главной целью является искоренение существующих суеверий и скептицизма и извлечение из долго запечатанных древних источников доказательства, что человек может формировать свою собственную будущую судьбу и знать наверняка, что он может жить и после, если только желает, и что «феномены» суть лишь проявления естественного закона, стремиться к пониманию которого есть долг каждого разумного существа» (Перевод из кн. Синнетта «Оккультный мир»).

* * *

Так начался новый, «индийский», период деятельности Е.П. Блаватской. Работала она «по осьмнадцати часам в сутки, не разгибаясь. Она писала в местные газеты, корреспондировала во все страны света и заготовляла материалы для задуманного журнала «Теософист»... Ее вскоре стали приглашать на рауты, обеды и на летнее угощение... Она очень тяготилась обязательными выездами, отвыкнув от общества, от туалетов да еще при условиях такого тропического жара и такой занятой жизни. Ради пользы дела приходилось стесняться, как приходилось, уступая настояниям «друзей, пускать в ход натуральные феномены — все это ради пропаганды общества».

В клерикальных кругах общества по отношению к Е.П. Блаватской и Теософическому Обществу «утверждалась неприязнь, возбуждаемая миссионерами-иезуитами и фанатиками патриотами». Противостояние с ними отнимало много времени и сил. К тому же в 1880 г. оба основателя Общества, посетив Цейлон, приняли буддизм. «На острове Цейлоне, каждый раз как они туда отправлялись, сингалезцы делали им царские приемы. Хотя Е.П. Блаватская и настаивала на том, чтобы один из основных принципов Общества, а именно свобода совести, равноправие всех религий в нем и самая широкая терпимость его членов к взаимным верованиям и убеждениям друг друга, не был нарушен... тем не менее, тяготение к буддизму, в особенности в Индии, в Обществе оказалось великое. Сам его сооснователь и президент даже составил буддийский катехизис, одобренный для введения во все училища самим Сумангаллой, главным первосвященником на Цейлоне.

От всех этих беспокойств, клевет (в частности, что она — русская шпионка) и всяких неурядиц Е.П. Блаватская нравственно страдала более всех, тем более что и климатические дурные условия на ней сказывались, увеличивая хронические ее недуги. Она болела постоянно, а несколько раз так сильно и опасно, что доктора отказывались от нее, окончательно приговаривая ее к смерти. Но в этих крайних случаях, по свидетельству многих очевидцев, всегда случалось что-либо непредвиденное во спасение ее в последнюю минуту. Или являлся какой-нибудь, неизвестно кем присланный, туземный знахарь и давал ей неведомое лекарство; или просто

являлся спасительный сон, из которого она просыпалась облегченной; или же за нею являлись неизвестные люди и увозили ее на несколько времени куда-то, откуда она приезжала облегченная».

Нравственные потрясения всегда сказывались на физическом ее организме. Так, ранней весной 1881 г. она сильно заболела, пораженная и до глубины души потрясенная ужасным делом 1 марта. Она писала:

«Господи! Что ж это за ужас? Светопреставление, что ли, у вас? Или сатана вселился в исчадия земли нашей русской? Или обезумели несчастные, русские люди? Что ж теперь будет? Чего нам ждать?! О, Господи! Атеистка я, по-вашему, буддистка, отщепенка, республиканская гражданка, — а горько мне! Горько. Жаль Царя-Мученика, семью Царскую, жаль всю Русь православную! Гнушаюсь, презираю, проклинаю этих подлых извергов — социалистов!»

Журнал ее «Теософист» вышел в траурной обложке; это было внимание Олькотта к ее чувствам. Сама она лежала больная. Придя в себя, она написала в «Пионер» превосходную статью о всем, что свершил Царь Александр II, и очень была довольна тем, что большинство газет ее перепечатали».

В 1882 г. центр Общества переместился в Адьяр, в предместье Мадраса, где теософы приобрели дом и землю на реке, впадающей в океан. Сразу же по прибытии в Адьяр Общество торжественно отпраздновало седьмую годовщину своего существования; там оно находится и по сей день. В декабре 1884 года Олькотт и Блаватская выехали в Бомбей, а ранней весной — в Европу. Впоследствии Е.П. Блаватская лишь кратковременно могла находиться в Адьяре из-за состояния ее здоровья.

Организационная работа, проводимая Олькоттом и Блаватской по приезде в Европу, была почти полностью сокрыта за внешней и, часто, светской суетой, навязываемой им искренне интересующимися теософией и просто любопытствующими и жаждущими «феноменов» людьми. Е.П. Блаватская упросила приехать к ней свою тетку и сестру, воспоминаниями последней мы и воспользуемся ниже.

Вначале Елена Петровна расположилась в Ницце, у леди Кэтнесс, герцогини де Помар, председательницы одной из двух парижских ветвей Теософического Общества, а затем попыталась обосноваться в Париже, сняв там небольшую

квартиру. Однако ее стали осаждать друзья, знакомые, репортеры, и она, желая спастись из этого осадного положения, приняла приглашение своих больших поклонников графа и графини д'Адемар, живших в Сент-Денисе.

Там она прожила со всем штатом (приехавшим для свидания с нею м-ром Джеджем, возглавлявшим Нью-Йоркское отделение Теософического Общества после отъезда сооснователей в Индию; со своим секретарем, м-ром Бертрамом Китлеем, с брамином Могини Чаттерджи и слугою-индусом) три недели, о которых ее милые хозяева и все находившиеся с нею теперь, после смерти Е.П. Блаватской, вспоминают с величайшим благоговением. Вот отрывок из письма графини к Джеджу, которым она напоминает ему об одном из вечеров, когда они у нее гостили («Люцифер», июль, 1891).

«Помните ли вы тот удивительный вечер, когда Е.П. Блаватская сидела в нашей гостиной, погруженная в задумчивость? Как она, встав, вдруг подошла к окну, отворенному в сад, и, махнув рукой, властным жестом вызвала издалека тихую музыку? Как эта чудная, сладостная гармония будто неслась, летела к нам из дальних областей небесного эфира, — все ближе, все громче и вдруг прозвучала полным аккордом над нами, в самой комнате, где мы сидели. Помните, как индус Могини тогда бросился к ее ногам и приложился губами к подоле ее платья? Не правда ли, что движение это было нам всем понятно? Он им именно выразил тот общий восторг, который все мы чувствовали, к удивительному созданию, которого потерю мы никогда не перестанем оплакивать!»

Отдохнув, Е.П. Блаватская вернулась в Париж и вновь была осаждена непрерывным потоком посетителей, среди которых были сотрудники уже действующих отделений Теософического Общества в различных странах, люди, стремящиеся «из первых рук» получить ответы на вопросы, связанные с оккультизмом (среди них, например, был известный астроном К. Фламарион, часто посещавший Елену Петровну и приглашавший ее к себе в гости), и, конечно, просто любопытствующие. «Бывало множество так называемых «оккультистов» — ясновидящих, магнетизеров, чтецов мыслей, — пишет ее сестра. — Полковник Олькотт, когда возвращался из Лондона и постоянных разъездов, целые дни проводил с ними в беседах и сеансах, так как сам он сильный магне-

тизер, известный многими замечательными исцелениями. Он также лечил и романиста Всеволода Соловьева¹, который дивился его силе; но еще более и восторженнее дивился «феноменам» Е.П. Блаватской, звуковым, которые всем были слышны, и световым, которые он один постоянно вокруг нее видел. Г-н Соловьев, столь круто изменивший впоследствии свои мнения о теософизме и свои взгляды на его провозвестницу, в то время был ярым поклонником того и другой, предрекая ей великую славу. Все это явствует из писем г. Соловьева к Е.П. Блаватской и ко мне. Он не только ждал великих благ от покровительства всемогущих «учителей» или Махатм — патронов Теософического Общества, но даже состоял в общении с ними: получал письма Махатмы К.Х. и видел самого Махатму М. в его астральном теле... Он, впрочем, видел раз и саму Е.П. Блаватскую у себя в комнате, в Париже, в то время, когда она была в Индии. Он нам рассказывал об этом явлении чрезвычайно интересно, в письме от 22 декабря 1884 г. Но надо думать, что он увлекался... Такие излишества людей несдержанных или же лицемерных, преувеличивавших оккультные дары Блаватской, в силу ли особой преданности ей или по расчетам, в ожидании особых благ от ее дружбы, ей только вредили...

Позже она писала из Лондона, жалуясь не столько на недосуг от занятий, как на то, что ее вечно отрывают от дела. «Никогда мне и здесь не выздороветь! Это не жизнь, а какой-то безумный чад с утра до ночи. Визиты, обеды, вечера и митинги — ежедневно!...»

Хотя друзья Елены Петровны и надеялись, что здоровье ее поправится в Европе, но она все время болела и в начале августа было опять слегла. Случилось это в Кембридже. Ее там чествовали профессора университета; после торжественного обеда был митинг. Блаватская устала страшно и слегла на другой день.

К счастью, тут приехал для свидания с нею проездом из Америки в Германию некто г. Г. Гебгард, преданный ее друг и убежденный теософ, как и вся семья его. Он ужаснулся ее состоянию (и сначала собрал консилиум врачей, а затем предложил Елене Петровне переехать к нему в Эльберфельд на излечение).

---

¹. Брат известного философа В.Соловьева.

«Разумеется, она согласилась, тем более что этот добрый и щедрый друг, чтоб не прервать ее занятий, требовал, чтобы она переезжала к нему со всем своим штатом индусских и британских секретарей и тех друзей, в доме которых она жила в Лондоне. В то же время полковник Олькотт должен был воспользоваться этим случаем для собрания в Эльберфельде съезда немецких теософов для формирования правильно организованной германской ветви Теософического Общества. Одним словом, дом Гебгардов в Эльберфельде на несколько месяцев превратился в теософический европейский центр, куда к Е.П. Блаватской, усердно лечившейся, съезжались последователи ее учения со всех сторон, не исключая и России, которой представителями были фрейлина У.Н. Глинка, романист Вс.С. Соловьев, Г.А. Цорн и г-жа Гемерлей из Одессы и оттуда же приезжавшая, единственно ради племянницы своей, а отнюдь не ради теософии, Н.А. Фадеева» (В.П. Желиховская, «Радда-Бай. Е.П. Блаватская»).

* * *

Пока основатели Теософического Общества находились в Европе, их недруги в Индии не дремали. По инициативе шотландского иезуита Патерсона там разыгрался целый заговор. Подкупленная им бывшая экономка Блаватской и муж ее, столяр, которым были ею поручены вещи в Адьяре и некоторый ремонт в ее комнатах, — люди, которых она буквально спасла от голодной смерти, — смастерили такую канитель подложных писем и столярных сооружений, будто бы предназначенных для будущих обманов, что они послужили к вечным на нее клеветам ее недоброжелателей, — писала сестра Е.П. Блаватской в своих воспоминаниях.

Позиция иезуитов, как и вообще официального католицизма, в этой истории ясна: со времени выхода в свет «Разоблаченной Изиды» для любого истинного последователя Христа стало необходимым размежевание Его Учения и наследия «отцов» Церкви, принявшей Его Имя. Церковь — прежде всего протестантская и католическая — должна беспристрастно исследовать историю формирования ее догматов и отбросить все привнесенное полуграмотными толкователями и составителями канонизированного учения. То суеверие, которое могло держать в повиновении толпы темных людей средневековья или более ранних времен, совершенно неприемлемо для образованной части человечества, быстро растущей в своей численности,

начиная со второй половины XVIII столетия. Но высшее духовенство не находит в себе смелости признать необходимость очищения учения Церкви, необходимость признания тождественности первоначальных Учений всего Древнего Востока, Гаутамы Будды и Иисуса Христа, а следовательно, — отказа от особого места Христианской религии, как превосходящей все другие религии. Церковь все еще ждет своего мужественного реформатора, способного признать заблуждения прошлого и отказаться от всего нанесенного долгими веками на истинное Учение Сына Божия. И когда это произойдет, Церковь первая воспоеет славу многим мученикам, среди которых будет имя и Ипатии, убиенной в начале IV века, и Елены Блаватской, раньше времени сведенной клеветой и злобой в могилу в конце XIX.

Всегда очень чувствительная и остро реагировавшая на любую несправедливость, в данном случае Е.П. Блаватская особенно болезненно восприняла этот удар, так как он был поддержан и так называемой научной общественностью в лице комиссии Лондонского общества психических исследований. В отчете комиссии объявлялись поддельными письма Махатм, отрицалось вообще их существование, феномены, демонстрированные Е.П. Блаватской, назывались обманом, — и все это основывалось на показаниях о д н о г о человека. Как могло произойти подобное? Возможно, наиболее правильный ответ на этот вопрос содержится еще в одном выводе комиссии — в утверждении, что Е.П. Блаватская является шпионом русского правительства.

«Справедливость требует сказать, — писала ее сестра, — что в индийской, английской и американской прессе появилось множество опровержений злостно-лживым показаниям миссионерского органа «Христиан Колледж» в Мадрасе и фальшивым (быть может, не преднамеренно, а по неопытности следователя упомянутой комиссии м-ра Ходсона — «одураченного юнца», как его называет журнал «Ревью оф Ревьюз» м-ра Стэда) донесениям отчета психического общества. Тем не менее, вся эта история едва не стоила жизни Елене Петровне. Она решила немедленно вернуться в Мадрас, хотя доктора предрекали ей опасность, которой она подвергалась. Она предпочла опасность, возможность не только болезни, но самой смерти, лишь бы опровергнуть бесстыдный навет иезуитского журнала, который напечатал, что она «не посмеет возвратиться в Индию» потому, что кроме обманов и лжи, которыми она «морочила легковверных, она, сверх того, еще обокрала кассу самого Теософического Общества». Каково было ей, все личное состоя-

ние свое, все свои литературные заработки отдававшей на созданное ею Общество, читая такие клеветы?»

Е.П. Блаватская возвращается в Индию, и «ряд торжественных встреч убедительно опроверг навет журнала «Христианской (!) Коллегии» и отчасти вознаградил ее самоотвержение». Так, студенты мадрасских высших училищ поднесли ей благодарственный адрес, подписанный восемьюстами лицами, большая часть которых не принадлежала Теософическому Обществу, но в этой истории целиком была на его стороне. Они отмечали, что Общество «смягчило кастовые предрассудки; заставило англичан обходиться с туземцами не столь заносчиво», дав возможность и им, и всей Европе ближе познакомиться с произведениями древней Индии.

«Но несмотря на утешительные проявления участия и дружбы, несмотря на лестные овации и встречи, Елена Петровна, войдя в свой кабинет и увидав неожиданные сооружения негодяя столяра Куломба — недоконченный шкаф с двойным дном и какую-то перегородку на шарнирах, которая, впрочем, не двигалась из-за отсыревшего дерева, — пришла в такое негодование, так взволновалась, что в тот же вечер слегла... Три недели она боролась со смертью. Опять европейские доктора объявили ее на смертном одре, и опять она их поразила, внезапно оправившись в то время, как доктор уж возвестил присутствующим последнюю агонию.

Тем не менее, хотя немедленная опасность миновала, она была приговорена к неминуемой смерти, по мнению врачей, если б осталась в Мадрасе. Ходить она совсем не могла; ее подняли на кресле на пароход и отправили со знакомым доктором, компаньонкой и секретарем. Олькотт с ней не мог ехать: с трудом были собраны средства на ее путешествие, да кроме того, по случаю всех этих передраг, в среде самого Общества поднялись такие интриги и волнения, что президент его должен был оставаться на своем посту волей-неволей».

Совсем больная Елена Петровна, достигнув Италии, поселилась в Неаполе, в Торре-дель-Греко, «желая уединиться так, чтобы никто и не знал, где она. Г.С. Олькотт взял с нее слово, что она даже писать никому не будет, кроме самых ей близких». Но, конечно, ее быстро разыскали многочисленные почитатели, а в Индии, между тем, «члены Общества подняли целый бунт против Олькотта, требуя ее адреса и не признавая никакого представительства, ни авторитета помимо нее».

В этом очерке мы не рассказываем об Г.С. Олькотте, и, может быть, именно в этом месте следует отметить, что не только присущее ему благородство и скромность, но и верность ученическому послушанию часто производили «невыгодное впечатление» на окружающих, мешали увидеть в нем то, чем он был на самом деле. Махатма К.Х., в период создания Англо-Индийского Филиала Теософического Общества, так отвечал корреспонденту, не желавшему признать авторитет Г.С. Олькотта:

«Полковник Олькотт, несомненно, «несвоевременен по своим чувствам к английскому народу» обоих классов; тем не менее, он более, чем кто-либо другой, своевременен для нас. Ему можем доверять во всех обстоятельствах, и его верное служение нам обеспечено и при удаче и при неудаче. Мой дорогой Брат, мой голос — эхо бесстрастной справедливости. Где мы можем найти равную преданность? Он тот, кто никогда не расспрашивает, но повинует; кто может совершить бесчисленные ошибки из чрезмерного усердия, но никогда не откажется исправить их, хотя бы ценою величайшего самоунижения; кто рассматривает пожертвование своими удобствами и даже жизнью, как нечто, чем можно радостно рискнуть, если в этом явится необходимость; кто будет есть любую пищу или даже обойдется без нее; спать на любой кровати, работать в любом месте, брататься с любым отверженным, переносить любые лишения ради своего дела...» И в другом письме: «...Некоторые, весьма несправедливо, пытаются сделать Г.С.О. и Е.П.Б. единственными лицами, ответственными за плачевное состояние дел. Эти двое, скажем, далеки от совершенства — в некоторых отношениях даже прямо-таки наоборот. Но у них имеется то (простите за постоянное повторение, поскольку на это так же постоянно не обращают внимания), что мы так редко находим у других, — незгоистичность и горячая готовность самопожертвования в пользу других; какое «множество грехов» не покроется этим! Это трюизм, все же я говорю: только в невзгодах можно познать истинную сущность человека. Это истинное мужество, когда человек смело принимает свою долю коллективной Кармы той группы, с которой он работает, и не позволяет себе огорчаться и видеть других более черными, чем они в самом деле есть, или свалить всю вину на какую-нибудь «черную овцу», жертву, специально выбранную. Такого правдивого человека мы всегда будем защищать и, несмотря на его недостатки, поможем ему развивать то хоро-

шее, что в нем есть. Такой человек возвышенно *неэгоистичен*; он погружает свою личность в то дело, которому он служит, и не обращает внимания на неудобства или личные оскорбления, несправедливо бросаемые на него».

Действительно, по обычным человеческим меркам на долю обоих основателей Общества выпадали не один раз необычайные испытания и со стороны членов Общества (и близких, казалось бы, по духу людей), и со стороны общественности различных стран. Но никогда не колебались они на выбранном Пути и отдавали служению все свои силы. И теперь президент старался восстановить нормальную жизнь и деятельность Общества, а Елена Петровна, сразу же как обрела некоторое количество сил, переехала в Вюрцбург и вскоре приступила к поистине гигантскому труду — «Тайной Доктрине», задуманной как четыре тома, прокладывающих путь к пониманию Древней Мудрости, к очищению Учений всех Пророков, к пониманию путей развития человеческого познания, к устранению разобщенности человеческого общества.

Оклеветанные, но не дрогнувшие теософы получили еще большую известность во всем мире и поддержку в самой Индии. Так, негапатамские пандиты прислали в Адьяр послание, которое было опубликовано примерно в двадцати журналах, в частности в «Бостонском Курьере», июль, 1886 г.

«Мы, нижеподписавшиеся (всего 70 подписей), несказанно удивлены, прочтя «отчет Лондонского психического общества о теософии». Смеем заявить, что существование Махатм никоим образом никем не измышлено. Наши прапрадеды, жившие задолго до рождения м-м Блаватской, имели полную веру в их психические силы, ибо знали их и с ними общались. И в настоящее время есть в Индии множество лиц, не имеющих ничего общего с Теософическим Обществом, но находящихся с ними в постоянных сношениях. Мы имеем многие средства для доказательства существования и деятельности этих «Высших Существ». Пусть м-р Ходсон и его «комитет» поищут правды поглубже, и может, сами найдут, что поторопились и составили весьма ошибочное заключение. ...Он со своим комитетом выказали великое невежество в истории Индии и индусов; а за ними и пресловутое общество для психических изысканий совершило самую грубую ошибку, — не удовлетворив ни в чем надежд, возложенных на него мистиками».

Именно в годы работы над «Тайной Доктриной» Елене Петровне пришлось перенести еще один удар предательства —

от писателя Вс. С. Соловьева, — удар болезненный, так как, несмотря на предупреждение о возможном предательстве, которое было сделано Учителем, она его любила и надеялась как на соотечественника. «Она, к несчастью, — писала В.П. Желиховская, — не умела ни любить, ни страдать вполнину. Обманываясь в людях, которым верила, она страдала глубоко, гораздо более, чем большинство их того заслуживало. ...Человек лживый, честолюбивый и мстительный, чаявший добиться того, чего получить не мог, озлобившись на нее, подстроил нехорошее, изменническое, обманное дело, желая окончательно скомпрометировать ее во мнении некоторых ее последователей и рассорить с самыми близкими ей людьми. Если это ему и не удалось, то все же сильно отозвалось на спокойствии Блаватской и на ее здоровье, разумеется; по всей вероятности, ему даже удалось отнять у нее несколько лет жизни, — чем этот «преданный друг», как он себя называл постоянно, уверяя, что никогда не изменит своих дружеских чувств, и может ныне по праву гордиться!»

Но, несмотря на все тревоги и болезни, Елена Петровна усиленно работала над «Тайной Доктриной». В октябре она писала Синнетту из Вюрцбурга: «Я очень занята «Тайной Доктриной». То, что было в Нью-Йорке (она разумела картины психографического ясновидения — «внушения», как она их называла), повторяется еще несравненно яснее и лучше! Я начинаю надеяться, что эта книга отомстит за нас. Такие предомной картины, панорамы, сцены, допотопные драмы! Еще никогда я лучше не слышала и не видела».

«Болея телом и душой, Е.П. Блаватская, — пишет Желиховская, — несколько раз в течение этих двух лет принималась отпрашиваться «в отставку», уверяя, что, удалившись от прямого участия в администрации Теософического Общества, она больше и лучше тем самым ему послужит, имея больше времени писать. Но никто ни в Англии, ни в Америке, ни в Индии об этом и слышать не хотел... Из Лондона к ней все чаще и усерднее наезжали ее последователи за инструкциями, и там принимались все решительнее меры к побуждению ее окончательно перебраться за Ла-Манш.

В то время летом сестра моя опять гостила у своих верных друзей Гебгардов в Эрбельфельде, где свиделась со мной и старшей моей дочерью и с нами окончила сезон на морских купаниях в Остенде. Туда, на поклон, из Германии, Франции и Швеции приезжало к ней множество посетителей; но всего более из

Лондона, по делам. Там уж приступили к печатанию первой части «Доктрины»; кроме того, Синнетт писал свою книгу о жизни Е.П. Блаватской и несколько раз приезжал совещаться с ней. На зиму же к ней снова приехала графиня Вахтмейстер¹, и с этой поры она и м-м Гебгард ее не оставляли, чередуясь возле нее до самого ее переезда в Лондон, неустанно ухаживая за ней в болезнях и помогая в трудах. За помощниками по научным занятиям вообще дело теперь не стояло; из Лондона к ней то и дело являлись люди науки, доктора и профессора, желавшие заранее познакомиться с содержанием ее новой книги, предлагая свои услуги и помощь... Вообще одной ее теперь никогда не оставляли. И слава Богу, что было кому позаботиться и поберечь ее: к весне она опять перенесла тяжелую болезнь. Остендские доктора уже готовы были уложить ее в гроб, но врач Аштон Эллис, из Лондона, не допустил до этого.

Узнав из телеграммы графини Вахтмейстер, что Блаватской очень дурно, он, бросив все, тотчас переплыл канал и целую неделю неотлучно при ней находился, — за что и поплатился прекрасным местом при Вестминстерской больнице. Он не задумался самовольно бросить службу, чтобы помочь женщине, которую, надо заметить, знал не лично, а только по ее творениям и делу².

В конце апреля 1887 г. друзья перевезли Елену Петровну в Англию, окружив переезд ее всевозможными заботами, перенося ее в креслах на пароход и в вагон, заранее приготовив

---

¹ Графиня Констанция Вахтмейстер, вдова министра иностранных дел в Стокгольме, поселилась с Е.П. Блаватской, отдав пропаганде учения всю жизнь, состояние и время.

² Сама гр. Вахтмейстер так описывает свое пробуждение утром после ночи, когда два врача полагали, что у больной началась агония: «Когда я открыла глаза, первые утренние лучи прокрались в комнату, и на меня напал страх, что я спала, а в это время Е.П. Блаватская могла умереть... Я с ужасом повернулась к ее кровати, но вместо трупа увидела Е.П.Б., смотрящую на меня спокойно своими ясными серыми глазами. «Графиня, идите сюда», — сказала она. Я бросилась к ней. «Что случилось? Вы совсем не та, что были ночью!» Она ответила: «Да, Учитель был здесь; он предложил мне на выбор или умереть и освободиться, если я того хочу, или жить еще и кончить «Тайную Доктрину». Он сказал мне, как тяжелы будут мои страдания и какое трудное время предстоит мне в Англии — я ведь должна буду туда поехать. Но когда я подумала о тех людях, которым мне разрешено передать мои знания, и о Теософическом Обществе, которому я уже отдала кровь своего сердца, я решилась пожертвовать собой...» Окончила она свою речь веселой шуткой, а когда пришел доктор и еще несколько лиц и она встретила их на ногах и завела с ними шутливый разговор, удивление их не знало границ» (из «Воспоминаний о Е.П.Б.» гр. Вахтмейстер).

для нее прелестную виллу в Норвуде, среди цветущей местности, вполне заменявшую дачу.

Тут закипела работа. Тотчас же приступили к изданию нового журнала и к образованию особого отдела Лондонского Теософического Общества, под названием «Blavatsky Lodge of the London Theosophical Society». ...Своим она писала, извиняясь за короткие письма:

«Вы подумайте только, сколько у меня неотложного, ежедневного дела! Издавать мой журнал «Люцифер», писать статьи в парижский «Лотос», в нью-йоркский «Путь», в мадрасский «Теософист», который без моих статей — Олькотт жалуется — потерял слишком много подписчиков; продолжать второй том «Тайной Доктрины», да поправлять по пяти раз корректуры первого тома; да принимать по двадцати и тридцати человек, ежедневно являющихся за делом и без дела, — ведь тут не 24, а сто 24 часа в сутки не хватит...

Что вы на меня напали за то, что я свой журнал Люцифером назвала? — пишет она в другом письме. — Это прекрасное название! Lux, Lucis — свет; ferre — носить: «Носитель Света» — чего лучше? Это только благодаря Мильтоновскому «Потерянному Раю» Люцифер стал синонимом падшего Духа. Первым честным делом моего журнала будет снять поклеп недоразумения с этого имени, которым древние христиане называли Христа. Эсфорос — греков, Люцифер — римлян, ведь это название звезды утра, — провозвестницы яркого света солнечного. Разве сам Христос не сказал о себе: «Я, Иисус, звезда утренняя» (Откров. Св. Иоанна, XXII, ст. 16)? Пусть и журнал наш будет, как бледная, чистая звезда зари, предвещать яркий рассвет правды — слияние всех несогласий, всех толкований *по букве*, в единый, *по духу*, свет истины!»

В ту же осень открыли теософическую типографию и отдельную контору в Сити; начали кроме ежемесячного журнала издавать еженедельные брошюры «T.P.S.» — их краткое заглавие, которое равно значит «Theos. Published Sittigs» или «Theos. Publishing Society». Такое большое дело вскоре обратило на себя внимание даже лондонских прессы и публики, привычных к деятельным проявлениям общественной жизни.

Обратило и духовенство внимание на успехи нового учения и быстрый рост Теософического Общества в Англии. Но надо отдать ему справедливость: оно не позволило себе излишеств, которые сочли возможными индо-шотландские иезу-

иты в Мадрасе. Хотя, по инициативе представителей Епископальной церкви, и произошло в Лондоне несколько бурных митингов, однако прекрасное, вполне христианское письмо Е.П. Блаватской в «Люцифере» ...прекратило препирательства. Оно доставило, по собственному заявлению примаса Англии, «если не учению теософистов, то его проповеднице» полную симпатию и уважение его. На многолюдных митингах Теософического Общества нередко бывает духовенство, и сама супруга епископа Кентерберийского их посещала...

Очень обижали Е.П. Блаватскую неверные сведения, печатавшиеся о ней в России. Известия эти бывали курьезные, даже до того, что она неоднократно обвинялась в убийствах и т.п. уголовных преступлениях. Отвечать на такие басни она никогда не хотела, но ее сторонники не раз пытались возражать на «отечественные клеветы» на уважаемую ими проповедницу, однако безуспешно: их протесты в России к сведению не принимались, а бросались редакторами, вероятно, в печку.

Однако раз или два ее близкие, возмущенные нелепостями, взводимыми на нее, должны были вмешаться, но никогда их законных протестов не принимали те органы, где были даны о ней ложные сведения¹. Раз даже сама Елена Петровна написала возражение, — но и его отвергла наклепавшая на нее газета. Она была очень огорчена и по этому поводу писала: «Ну что это они врут? Откуда они взяли, что я собираюсь упразднить христианство и проповедовать буддизм? Если бы читали в России, что мы пишем, так и знали бы, что мы проповедуем чистую хриstopодобную теософию — познание Бога и жизненной морали, как ее понимал сам Христос. В третьем, ноябрьском, номере «Люцифера» моя статья («Эзотерический характер Евангелий»), где я так возвеличиваю проповедь Христа, как дай Бог всякому истинному христианину, не зараженному папизмом или протестантскими бреднями. Много они знают, что проповедует Блаватская!»

В начале зимы 1889 г. Блаватская стала очень редко и мало писать своим; я укоряла ее за это, вопрошая: «Чем уж так

---

¹ Точно так и «Русский Вестник», ныне напечатав 29 глав нападок на нее г. Соловьева, отказался поместить их опровержение, которое я должна была издать отдельно.

ужасно занята, что ни слова не пишешь?» Вот характерный ответ Елены Петровны.

«Друг и сестра! Твой неосмотрительный вопрос порастил нас как бомба, начиненная наивным незнанием активной жизни теософа! Я, как прочла твое Козьма-Прутковское изречение, так созвала своих и перевела им его на язык Шекспира. А как перевела — так Барт, Арч, Райт, Мид (секретари Е.П.), графиня и весь мой домашний штат так в разные стороны в обмороки и попадали, от твоего диффамационного вопроса... Чем занята? Это я-то?! Да если есть на свете перезанятая жертва, так это твоя сестра горемычная. Вот пересчитай, зоил бессердечный, мои занятия: каждый месяц пишу от 40 до 50 страниц Эзотерических Наставлений — наставлений в тайных науках, которые не могут печататься, а несчастные пять-шесть добровольцев-мучеников эзотеристов должны по ночам сидеть — рисовать, писать и на машине литографировать, всего только в числе 320 экземпляров. Я же снова должна все пересматривать, чтобы не ошиблись и не осрамили моих оккультических знаний. Ведь у меня учатся седые ученые, каббалисты и фран-масоны, — как сама ты видела. Потом издание «Люцифера» на мне лежит: от передовика да статьи более или менее забирательной, за моей подписью, до корректуры. «Revue Théosophique» тоже моя графинюшка Адемар присылает: и ей помочь надо! Да и самой кушать — значит, еще и хлебную статейку в чужие журналы поставить надо. Да приемы по субботам, да митинги каждый четверг; с учеными распросами, со стенографом за спиной, да двумя-тремя репортерами по углам, тоже время-то ведь берут? К каждому четвергу ведь и приготовиться надо, потому не с улицы люди приходят, не неучи... Я должна быть готова защищать теории оккультизма против прикладных наук, так, чтобы по отчету стенографа прямо можно было печатать в нашем новом специальном ежемесячном журнале под заглавием «Transactions of the Blavatsky Lodge»...»

«Забирательные статьи» Е.П. Блаватской весьма часто касались России и русских, и очень жаль, что для таковых не находилось переводчика. Вернее понятие имели бы о ней ее соотечественники...»

На втором году переселения Е.П. Блаватской в Англию она познакомилась с той талантливой и преданной женщиной, которая ныне, по смерти провозвестницы Теософического уче-

ния, стала главным оплотом его и двигателем в Англии, — так пишет В.П. Желиховская об Анни Безант, ораторе-писательнице, которая приобрела величайшую популярность в Англии гораздо ранее, чем познакомилась с Е.П. Блаватской. Вот что последняя писала о ней осенью 1889 года:

«Война у меня с материалистами и с атеистами хуже, чем когда-нибудь!

Восстали на меня все Фритхинеры, либеральные безбожники, все «Свободомыслители» — друзья Брэдлоу, за то, что я будто бы совратила с пути истинного их возлюбленную Анни Безант. Правда, что я из этой правой руки атеиста Брэдлоу, материалистки убежденной и деятельной, сделала наиярейшую теософку. Она теперь тоже меня называет своей спасительницей, как и Гебгарды, как и маркиз Шифре и прочие бедняги, сбитые с толку нашими недомыслившими мыслителями... Прочтите ее брошюру «Почему я стала теософом», где она объясняет, почему она сделалась теософисткой убежденной. Она прочла эту исповедь в Hall of Science, где собралось две тысячи человек, все больше члены общества Свободомыслия, между которыми она занимала, после лидера его Брэдлоу, самое видное место. Ее обращение как громом поразило Англию! Прочтите вырезки из газеты, которые посылаю.

Церковники так обрадовались ее отречению от безверия, что даже позабыли свою личную ненависть ко мне и хвалят теософию!!! Вот так происшествие!

Но что это за сердечная, благородная, чудесная женщина! И как она говорит! Слушаешь и не наслушаешься! Демосфен в юбке! Это такое приобретение, что я не нарадуюсь. У нас именно не доставало красноречивого оратора. Я говорить совсем не умею; да и другие, знать — знают, а рассказать не умеют. А эта — соловей какой-то! И как глубоко умна, как всесторонне развита! Она пренесчастливая была... Ее жизнь — целый роман. Уж эта помощница не изменит — ни делу, ни даже мне».

Е.П. Блаватская была права: с такой сотрудницей она могла бы отдохнуть и успокоиться, если бы дни ее не были уж сочтены.

Переход в лагерь теософистов этой «заступницы пролетариев», этой проповедницы рабочих классов, обожаемой лондонскими бедняками, известной всей Англии своей педагогической деятельностью, наделал большое волнение в социалистических кругах и во всей прессе. Ист-Энд — нищенское царство

Лондона, особенно его несчастные работницы, рабыни фабрикантов-кулаков, возопили, думая, что она их покидает. Но эта энергичная женщина успокоила их, объяснив, что, напротив, сделавшись членом общества, одна из главных целей которого — практическая филантропия, она будет им еще лучшей помощницей и слугой.

Она сдержала слово. С ее помощью первые значительные деньги, предоставленные в распоряжение Е.П. Блаватской на какие-либо благотворения одним богатым членом ее Общества, 1000 фунт. стерл., были положены на долгосрочное приобретение дома в Ист-Энде, где открыт приют для женщин-работниц... Открытие этого клуба-приюта на 300 женщин, с дешевейшим, если не даровым прокормлением, с даровой библиотекой, воскресными уроками, швейными и другими машинами; вдобавок с 40 почти бесплатными кроватями для живущих в нем, преимущественно сирот, — произвело самое лучшее впечатление и дало много прозелитов Теософическому Обществу.

В это же время вышли из печати, один за другим, два тома «Тайной Доктрины», лестными отзывами о которой положительно переполнилась вся английская и американская прессы, нашедшие отголоски во всей Западной Европе. И вслед за ними «Ключ к Теософии» и «Голос Безмолвия» — труды, окончательно давшие имени Е.П. Блаватской почетное место не только в теософическом мире, но в науке и литературах всемирных.

Зато вслед за этим докторами объявлено сильно заболевшей Елене Петровне, что она не переживет весны, если не даст себе продолжительного полного отдыха; что доработалась она до истощения мозга и напряжения нервной системы, крайне опасных. В феврале 1890 г. ее полумертвую отправили в Брайтон, на морской берег, где целыми днями катали ее в ручной коляске, не позволяя ни читать, ни писать писем. Два месяца отдыха немного восстановили ее, но, разумеется, не надолго, потому что уже в мае она снова принялась за разнообразные, многочисленные занятия.

К этому времени ближайшими сотрудниками Е.П. Блаватской... было приискано новое помещение для их общежития — «Главной Квартиры Теософического Общества», как гласит надпись над главным входом... Там было прекрасное помещение Елены Петровны... Такого роскошного помеще-

ния еще не бывало у нее в Лондоне, но, входя в него, она сказала:

— Не наживу я долго в этом доме: нет на нем моего числа — цифры 7. Отсюда меня вывезут на сожжение!

Так оно и случилось...

В первых числах мая Е.П. Блаватская снова сильно заболела, вероятно простудившись. У ней сделались ангина и бронхит и всякие осложнения в груди и горле. Однако она мужественно боролась с одолевшими ее недугами и все порывалась, до последней минуты, к своему письменному столу. Она даже скончалась возле него, «на своем посту», говорят о ней приверженцы, не в постели, а в своем кресле. Замечательно, что в самое утро 8 мая (26 апреля) 1891 г. доктор всех обнадежил, найдя, что она вне опасности.

Она оделась и хотела заниматься, но вдруг закрыла глаза, и во втором часу дня ее не стало.

«Она ушла так тихо и мирно, — пишет о ней очевидец, — что мы, стоявшие возле нее, даже не заметили, когда она в последний раз вздохнула. Великое чувство мира снизошло на нее и на нас, когда мы опустились на колена, поняв, что все кончено...»

В блестящий майский день гроб, где покоилось тело основательницы Теософического Общества, весь покрытый цветами, увезли на станцию Ватерлоо, а оттуда в Уокинг, где находится лондонский крематориум. Не было никаких торжественных шествий, по непременному ее желанию никто не надел даже траура; только у дверей пекла, которое должно было превратить в прах ее тело, было произнесено несколько слов благодарности и последнего приветия «творцу и вдохновительнице теософического движения, учившей своих последователей жить честно, чисто и деятельно — на пользу другим и в присутствии своего вечного бессмертного духа!» Так сказано было в речи над ее телом.

Праха ее разделен на три части, которые хранятся в урнах в Нью-Йорке, в Адьяре и в Лондоне, в собственных комнатах Е.П. Блаватской, сохраняемых в память ее нетронутыми и необитаемыми.

В своем завещании она просила, чтобы каждый год, в день ее смерти, ее друзья собирались и читали одну главу из «Света Азии» и одну главу из «Бхагавад Гиты». По предложению полковника Г.С. Олькотта этот день назван «Днем Белого Лотоса».

* * *

Этот краткий очерк биографии Елены Петровны Блаватской, составленный на основании ее собственных писем и свидетельств современников — очевидцев и соучастников ее невероятно огромного труда, в какой-то мере, мы надеемся, дает жизненное представление о посланнице Белого Братства, но, разумеется, не может дать сколько-нибудь полного представления о значении ее деятельности, так как сделанное ею и ее соподвижниками, можно сказать, внесло уникальный вклад в «творение» истории человечества и лишь в свете последующей истории может быть людьми понято и правильно оценено.

Оккультисты знают, что ни одно слово — произнесенное или написанное — не исчезает бесследно: будучи услышано или прочитано, оно воздействует на сознание и вносит свой вклад в то результирующее миропонимание, которое слагается под всеми воздействиями жизни. При этом долгим может быть период «эмбрионального» развития воздействия конкретного «слова». Говорят, Иисус Христос предсказал, что Его Учение восторжествует в умах людей через две тысячи лет; и мы, оглядываясь на прошедшие века христианства, видим, что, действительно, лишь на исходе второго тысячелетия Его Учения человечество, как целое, начинает признавать Его заветы в качестве главных и безусловных общечеловеческих ценностей. Так и Е.П. Блаватская предсказала, что «Тайная Доктрина» настоящее признание получит лишь в следующем веке. К этому следует добавить, что постижение глубины истин, вынесенных в этом труде людям, — это программа на многие-многие века.

Удел слова, несущего истину, — рано или поздно праздновать свою победу. Однако процесс познания отражает цикличность состояний всех Принципов Человека и поэтому имеет волнообразный характер, т.е. содержит периоды подъема и падения. Это относится к отдельному человеку, к человечеству в целом, к любым социальным формациям и обществам. Все это необходимо учитывать при оценке явлений, носящих исторический характер, особенно если они глобальны по своим масштабам и касаются самых сокровенных глубин Бытия. Это замечание для любителей обо всем скоро судить и все строго осуждать.

В заключение данного очерка мы считаем необходимым коснуться некоторых моментов, трудных для понимания с обывательских позиций и деликатных по своему характеру, которые, однако, легко используются недоброжелателями. При этом мы будем опираться на два совершенно авторитетных источника — «Письма Махатм» и «Письма Е.И. Рерих».

Известно, что даже весьма близкие к Е.П. Блаватской люди иногда подозревали ее в обмане; в их число, к сожалению, попал и А.П. Синнетт. Кроме того, наблюдая те или иные ее ошибки и промахи (например, в чрезмерном доверии и даже любви к людям, впоследствии предававшим ее), многие задавались вопросом: почему всеведущие Махатмы не предотвращают эти ошибки, если она — их посланница. Конечно, она никогда не обманывала, если иметь в виду под «обманом» своекорыстные действия, вводящие других в заблуждение; и Махатмы видели в ней не только свою посланницу, но и свою упасика — ученицу, проходящую уроки вне Ашрама и развивающую свое распознавание и другие силы на собственном опыте, в том числе и ошибочном. Но обратимся к фрагменту письма Махатмы К.Х. (октябрь 1882 г.) А.П. Синнетту, содержащему ответ на оба эти вопроса.

«Вы совершенно не знакомы с нашей системой, и если бы мне удалось ее вам объяснить, то десять шансов против одного, что ваши «лучшие чувства» — чувства европейца — были бы возмущены, если не хуже, такой «шокирующей» дисциплиной. Фактом является то, что до последнего и высшего посвящения каждый чела (и даже некоторые адепты) представляется самому себе, собственному уму-разуму. Нам приходится самим сражаться в своих битвах, и знакомая поговорка — «адептом становятся — его не делают» — правильна буквально. Так как каждый из нас является *творцом* и производителем *причин*, которые ведут к тем или другим *следствиям*, то мы должны пожинаать лишь то, что мы посеяли. Нашим чела оказывается помощь только тогда, когда они не повинны в причинах, приведших их в затруднение; когда такие причины порождены чужими, внешними влияниями. Жизнь и борьба за адептство были бы слишком легки, если за каждым из нас стояли бы мусорщики, чтобы отметить прочь *следствия*, порожденные нами благодаря нашей необдуманности и самонадеянности. Прежде чем им позволяется уйти в мир, им (каждый чела наделяется в большей

или меньшей степени силами ясновидения; и за исключением этой способности, которая, если не парализована и не контролирована, могла бы повести к разглашению некоторых тайн, которые не должны быть раскрыты) предоставлена полная свобода в применении своих сил, какие бы ни были; почему бы им их не применять? Таким образом, шаг за шагом и после серии наказаний на горьком опыте чела приучается подавлять и руководить своими импульсами; он теряет свою опрометчивость, свое самодовольство и никогда не повторяет одной и той же ошибки. Все, что теперь происходит, вызвано самой Е.П.Б.; и вам, мой друг и брат, я открою ее слабые места, ибо вы были проверены и испытаны, и вы единственный до сих пор не провалились на испытаниях — во всяком случае, в одном направлении — в осторожности и молчании. Но прежде чем я открою вам один великий ее недостаток (действительно недостаток по своим бедственным результатам, но в то же время и добродетель), я должен вам напомнить о том, что вы всем сердцем так ненавидите, а именно что каждый, входящий в контакт с нами, каждый, выявивший желание больше узнать о нас, должен подвергнуться испытаниям и испытывается нами. Таким образом, К.К.М. не больше чем другие мог избежать своей судьбы. Его искушали и позволили быть обманутым очевидностью, позволили пасть очень легко жертвой своей слабости — подозрительности и недостатка самоуверенности. Короче, его нашли лишенным первого элемента успешности кандидата — *непоколебимой веры* в убеждение, которое опирается и вырастает из знания, а не просто из веры в некоторые факты. Теперь К.К.М. *знает*, что некоторые ее феномены подлинны неоспоримо; его положение в этом отношении точно такое же, как ваше и вашей супруги в отношении желтого камня на кольце. Рассуждая, у вас имелись основания верить, что камень, о котором идет речь, был просто *доставлен* откуда-либо... а не удвоен, как она уверяла, — и с неприязнью в глубине сердца к такому ненужному *обману* с ее стороны, как вы всегда думали, — вы из-за этого не отказались от нее, не обличали и не жаловались в газетах, как поступил он. Короче говоря, даже отказываясь в своем сердце принимать на веру ее слова, вы не сомневались в самом феномене, но только в ее точности при объяснении его; и, *хотя вы были совершенно не правы*, вы, несомненно, поступили правильно, действуя в таком деле с такой осторожностью. Не так

было в его случае. После того как в течение трех лет он питал к ней *слепую веру*, доходящую почти до благоговения, при первом дуновении успешной клеветы он — верный друг и превосходный адвокат — падает жертвой гнусного заговора и его отношение к ней переменяется в решительное презрение и убеждение в ее виновности! Вместо того чтобы поступать так, как вы бы поступили в таком случае, именно: или никогда не упоминать об этом факте ей, или просить у нее объяснения, давая обвиняемой возможность защищаться, и таким образом действовать соответственно своей честной натуре, — он предпочел дать выход своим чувствам через прессу и, чтобы удовлетворить свою злобу против нее и нас, пошел окольным путем, нападая на ее утверждения в «Изиде». Кстати, и прошу у вас извинения за отклонение, он, как оказалось, не считает ее ответ в «Теософе» «откровенным»! Забавная логика, когда она исходит от такого логичного человека. Если бы он провозгласил во всех газетах во весь голос, что автор или авторы «Изиды» не были *откровенны*, когда писалась эта книга, что они часто и умышленно вводили в заблуждение читателя тем, что не добавляли необходимых объяснений и давали только части истины, даже если бы он заявил, как это делает м-р Хьюм, что этот труд кишит «настоящими ошибками» и умышленными ложными заявлениями, — он был бы со славою оправдан, потому что он был бы прав «с европейской точки зрения», и мы бы его от всего сердца извинили, опять-таки из-за его европейского образа суждения, — это нечто врожденное, и он с этим *ничего не может поделать*. Но назвать правильное и правдивое объяснение «не откровенным» есть нечто, что мне трудно понять, хотя я вполне осведомлен, что его взгляд разделяется вами самими. Увы, мои друзья, я очень опасаюсь, что наши соответственные стандарты правильного и неправильного никогда не совпадут, так как *побуждение* для нас — все, а вы никогда не пойдете дальше очевидности. Но вернемся к главному вопросу.

Таким образом, К.К.М. *знает*; он слишком умен, слишком хороший наблюдатель человеческой природы, чтобы остаться в неведении о том наиболее важном из фактов, именно, что у этой женщины *нет никаких возможных мотивов* для обмана. В его письме имеется одна фраза, которая, если бы была составлена в немного более добром духе, очень годилась бы, чтобы доказать, насколько хорошо он в состоянии

оценить и признать *действительные побуждения*, если бы его ум не был отравлен предвзятым мнением... Он замечает, en passant, что система обмана может быть обязана своим происхождением ее *усердию*, но рассматривает это как *нечестное* усердие. А теперь хотите ли знать, насколько она виновата? Знайте тогда, что если она когда-либо была виновата в настоящем, *умышленном* обмане из-за этого «усердия», то это было, когда она при совершении феноменов, за исключением таких пустяковых, как стук и звук колокольчиков, постоянно отрицала, что она *лично* имеет к ним какое-либо отношение. С вашей «европейской точки зрения» — это прямой обман, громкая ложь; с нашей *азиатской* точки зрения — хотя неблагоразумное и порицаемое усердие, неправдивое преувеличение или то, что янки называли бы «вопиющим самодовольством», предназначенным в пользу «Братьев», — все же, если мы заглянем в побуждение — возвышенное, самоотверженное, благородное и похвальное — не *бесчестное* усердие. Да, в этом, и только в этом одном, она постоянно была виноватой в *обманывании* друзей. Ее никогда нельзя было заставить понять крайнюю бесполезность и опасность такого усердия; понять, что она ошиблась в своем мнении, что этим она увеличивает нашу славу, тогда как, приписывая нам очень часто феномены весьма ребяческого свойства, она лишь понижала нас в оценке публики и подтверждала слова своих врагов, что она «только медиум!». Но это было бесполезно. Согласно нашим правилам, М. не разрешалось прямо запрещать ей такой образ действия. Ей должна была быть предоставлена полная свобода действий, свобода *создавать причины*, которые в должное время стали ее бедствием, ее позорным столбом. Он мог в лучшем случае запретить ей производить феномены, и к этой последней крайности он прибегал так часто, как только мог, к великому недовольству ее друзей и теософов. Было ли это или есть недостаток умственной восприимчивости в ней? Несомненно, нет. Это психологическая болезнь, над которой у нее мало или почти нет власти. Ее импульсивная натура, как вы правильно заключили в вашем ответе, всегда готова увлечь ее за пределы истины, в область преувеличений; тем не менее без всякой тени подозрения, что она этим обманывает своих друзей или злоупотребляет великим их доверием к ней. Стереотипная фраза: «Это не я; я сама ничего не могу сделать... Это все они — Братья... Я только их смиренная и преданная рабыня

и оружие» — это явная ложь. Она может и производила феномены благодаря ее природным силам и нескольким долгим годам регулярной тренировки, и ее феномены иногда лучше, чудеснее и гораздо более совершенны, нежели феномены некоторых высоких посвященных чела, которых она превосходит в художественном вкусе и чисто западной оценкой искусства, например в мгновенном создании картин; вот свидетельство — ее портрет «факира» Тиравала, упомянутый в «Намеках», в сравнении с моим портретом производства Джуль Кула. Несмотря на все превосходство его сил по сравнению с ее силами, его молодость, противопоставленную ее старости, а также неоспоримое и важное преимущество, которым он обладает, благодаря тому что его чистый, неомраченный магнетизм никогда не имел прямого соприкосновения с великой нечистотой вашего мира и общества, — все же, делай он что хочет, он никогда не сможет создать *такой* картины просто потому, что он не в состоянии ее себе представить в своем уме и в тибетском мышлении. Таким образом, приписывая нам авторство всякого рода несерьезных, часто неуклюжих и *подозрительных* феноменов, она неоспоримо *помогала* нам во многих случаях сэкономить иногда две трети применяемой энергии, и когда ее за это упрекали — ибо часто мы были не в состоянии помешать ей в этом на ее конце линии, — она отвечала, что ей она не нужна и что ее единственная радость — быть хоть немного полезной нам. И таким образом она продолжала убивать себя дюйм за дюймом, готовая отдать — ради нашей пользы и прославления, как она думала, — свою кровь жизни каплю за каплей и все же неизменно отрицая это перед свидетелями и утверждая, что она к этому не имеет никакого отношения. Назовете ли вы это возвышенное, хотя и лишенное смысла, самоотречение «нечестным»? Мы — нет; и также мы никогда не согласимся рассматривать это в таком освещении. Теперь подойдем к сути: движимая тем чувством и крепко веря в то время (потому что это было позволительно), что Харричанд — достойный чела¹ йогины Даянанда, она позволила К.К.М. и всем тем, кто присутствовали, находиться под впечатлением, что Харричанд является тем лицом, которое произвело феномен; и затем она в течение двух недель трещала о великих

---

¹ Чела он, несомненно, был, хотя никогда не был «достойным», так как был эгоистичным, составляющим заговоры негодяем...

силах Свами (Даянанда) и добродетелях Харричанда — его пророка. Как страшно она была наказана, каждый в Бомбее (так же как и вы сами) хорошо знает. Сперва «чела» превратился в предателя по отношению к своему Учителю и его союзникам, а также — обычным вором; затем «великий Йогин», «Лютер Индии» (т. е. Даянанда) принес ее и Г.С. Олькотта в жертву своему неуголимому честолюбию. Весьма естественно, что, в то время как предательство Харричанда — как бы ни казалось оно возмутительным для К.К.М. и других теософов — оставило ее незадетой, ибо Свами сам, будучи ограбленным, взялся защищать «Основателей», — предательство «Верховного Главы теософов Арья Самадж» не было рассмотрено в истинном свете; вышло, что не он вел фальшивую игру, но вся вина легла на эту несчастную и слишком преданную женщину, которая, ранее превознося его до небес, позже была вынуждена в целях самозащиты обличать его *mala fides* и истинные побуждения в «Теософе».

Такова правдивая история и факты относительно ее «обмана» или, в лучшем случае, «нечестного усердия». Нет сомнения, что она заслужила часть этих упреков, невозможно отрицать, что она увлекается преувеличением вообще, и когда дело доходит до «раздувания» тех, кому она предана, ее энтузиазм не знает границ. Таким образом, она из М. сделала Аполлона Бельведерского; ее пламенное описание его физической красоты заставило его не раз вскакивать в возмущении и ломать свою озоновую трубку, бранясь, подобно истинному христианину; также под ее красноречивой фразеологией я сам имел удовольствие слышать, как меня превратили в «ангела чистоты и света», только без крыльев. Иногда мы не можем не рассердиться на нее, но чаще — смеемся. Все же те чувства, которые находятся в основе всех этих смешных излиятий, слишком горячи, слишком искренни и правдивы, чтобы их не уважать или даже обращаться с ними равнодушно. Я не думаю, чтобы я когда-нибудь был так глубоко тронут чем-либо, чему я был свидетелем, во всей своей жизни, как я был тронут восторженной радостью этого бедного старого создания, когда мы недавно встретились оба в своих физических телах с нею, один после трех лет, другой почти после двух лет отсутствия и телесного расставания. Даже наш флегматичный М. был выведен из равновесия таким проявлением, в котором он являлся главным героем.

Ему пришлось употребить свою *силу* и погрузить ее в глубокий сон, иначе у нее лопнули бы некоторые кровеносные сосуды, включая почки, печень, и ее «внутренности» — как наш друг Оксли любит выражаться — в ее лихорадочных попытках расплющить свой нос о его плащ для верховой езды, запачканный сиккимской грязью! Мы оба смеялись, и все же, разве мы могли остаться не тронутыми? Разумеется, она совершенно не годна в качестве *настоящего адепта*: ее натура склонна к слишком страстной любви, а мы не имеем права поддаваться *личным* привязанностям и чувствам.

Вы никогда не сможете знать ее так, как мы знаем; поэтому никто из вас никогда не будет в состоянии судить о ней беспристрастно или правильно. Вы видите поверхность вещей; и то, что вы назвали бы «добродетелью», придерживаясь очевидности, мы будем судить, лишь измерив объект до его глубочайших глубин, а очевидностям вообще предоставим самим заботиться о себе. В вашем мнении, Е.П.Б., в лучшем случае для тех, кто любит ее, несмотря ни на что, — необычная, странная женщина, психологическая загадка, импульсивная и добросердечная, но все же несвободная от порока неправдивости. Мы, с другой стороны, под одеянием эксцентричности и простоватости находим в ее *внутреннем «Я»* более глубокую мудрость, чем вы когда-либо будете в состоянии постичь. В поверхностных деталях ее простой трудовой, обычной жизни и дел вы различаете только непрактичность, женские импульсы, часто — абсурдность и напускную простоватость; мы — наоборот, наталкиваемся ежедневно на черты ее внутренней натуры, в высшей степени тонкие и изысканные, которые стоили бы непосвященному психологу годов постоянного и напряженного наблюдения и многих часов тщательного анализа и усилий, чтобы составить мнение о глубинах наиболее тонкой из тайн — человеческого сознания и одной из наиболее сложных машин — ума Е.П.Б., и таким образом познать ее истинное *внутреннее «Я»*....»

Ниже цитируются фрагменты письма Е.И. Рерих, написанного ею в сентябре 1934 г. и, на наш взгляд, являющегося прекрасным эпилогом к очерку о жизни Елены Петровны Блаватской.

«Скажу, именно Е.П.Б. была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Е.П.Б. имела сча-

стве получить учение непосредственно от Великих Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно она была великим духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг сознанию человечества, запутавшемуся в мертвых тенетах догм и устремлявшемуся в тупик атеизма. Именно только через Е.П.Б. можно было приблизиться к Белому Братству, ибо она была звеном в Иерархической Цепи. Но некоторые окружавшие ее настолько были ниже этого огненного духа и сердца, что в великом самомнении и самообольщении своем полагали достичь Высот, пренебрегая ее началом, и в зависимости своей осуждали, клеветали и поносили ее, все им давшую, все им открывшую. Конечно, все эти самообольщенные гордецы ничего не достигли, ибо закон Иерархии непреложен. Для пользы дела Махатмы переписывались с некоторыми из ее сотрудников, но ни одного не допустили до ученичества. В писаниях Е.П.Б. и в «Письмах Махатм» Вы можете найти это утверждение. Е.П.Б. была тем иерархическим звеном, обойти и пренебречь которым означало осудить себя на полную неудачу. И теперь, когда самообольщенные пребывают в слоях тонкого мира, окруженные своими почитателями, но, может быть, еще дальше от Твердыни Белого Братства, нежели раньше, наша великая соотечественница в своем огненном устремлении, почти сейчас же после смерти воплотившаяся в Венгрии, уже десять лет как прибыла в физическом теле в главную Твердыню и сейчас под именем Брата Х. работает на спасение мира. Так действует Космическая Справедливость. Е.П.Б. была великой мученицей, в полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследования невежества убили ее, и труд ее остался незаконченным. Последний заключительный том «Тайной Доктрины» не состоялся. Так люди лишают себя самого высшего...»

«Не бывало светлого построения без предательства в наш век Кали Юги...» — пишет Е.И. Рерих (18.11.1935). «Но мы знаем отношение Великих Учителей к явлениям предателей. Именно «Учитель разрешает начать новую ступень. Предательство является атрибутом такого восхождения. Учитель считает явление ущемления полезным. Учитель считает чудесным подношением блюдо клеветы. Явление клеветы есть напряжение атмосферы, а всякое напряжение есть уже продвижение. Пусть пляшут невежды, они поднимают волны. Предатели низвергнуты будут». Так в полном спокойствии и в доверии к Руке Ведущей мы продолжаем строить.

Конечно, кто-то спросит, но как же можно было приближать таких предателей? Но не забудем и Иуду, и Дедаватту, и Кассия, и Брута, и всех убийц и предателей, которых легионы. Предательство, как тень, следует за подвигом, именно предательство есть мерило подвига. Много черных предателей знали и ближайшие к нашему времени носители света, Е.П. Блаватская и гр. Сен-Жермен, но от этого их имена только стали больше.

Знаю, как Махатма М. был недоволен всеми биографиями, написанными о Блаватской. Ведь не нашлось тогда ни одного чуткого и вдумчивого сотрудника, который мог бы оценить эту титаническую натуру. Конечно, Мийд написал не плохо, но А. Безант, пожалуй, лучше всех сказала о Елене Петровне, потому что сама она была крупным духом, но она не дала полной биографии этой самоотверженной жизни¹.

К сожалению, судьба А. Безант оказалась весьма непростой. Ее вклад в теософическое движение поистине огромен, преданность делу безгранична, но, оставшись без Елены Петровны, она не смогла успешно преодолеть всех опасностей ученичества. Заключительный этап ее деятельности прошел под влиянием Ледбитера, названного Махатмой М. «вреднейшим» и «свихнувшимся адептом», и из-под ее пера вышло несколько книг, искажающих Учение. Для теософического центра в Адьяре это имело серьезные последствия. В одном из писем (от 17.2.1934 г.) Е.И. Рерих отвечает на вопрос своих учеников — почему загасает деятельность Адьяра: «Ибо Иерархическая Цепь нарушена...

Так, все, решившиеся обойти и перескочить через Е.П. Блаватскую, теперь скромно бродят в Тонком Мире среди теософических групп, тщетно ожидая призыва от Великих Учителей. ...Благо тем, кто ей были верны, ибо она только может помочь им. Но число их меньше меньшего. Потому будем чтить наших земных учителей, приносящих нам Свет Учения».

«К сожалению, большинство теософических и западных оккультных школ забыло основное: Заветы своих Основателей .

---

¹ В 1937 г. вышел прекрасный труд Елены Федоровны Писаревой о нашей великой соотечественнице Е.П.Блаватской. Труд этот насколько возможно исчерпывающе освещает ее титаническую работу (Письмо от 23 октября 1936 г.).

нести подвиг в жизни каждого дня и действовать на общее благо, — писала Е.И. Рерих в письме от 13.9.1935 г. — И предались развитию явлений низшего порядка, именно увлекались явлениями низшего психизма, являющегося открытой дверью всякого рода одержания».

«Имейте в виду, если в Учении говорится об Иерархии и Учителе, то не всегда подразумевается высший Иерарх или Небоучитель. Помните, как сказано: «Имейте каждый Учителя на Земле». Именно, земного Учителя, который может явиться звеном, связующим с Иерархией Высших Сил. Между прочим, этот закон Иерархический особенно трудно воспринимался нашими современниками. Но Великие Учителя особенно настаивают на нем. И Они твердо, неуклонно устанавливают Иерархию среди своих учеников. Никто не может перешагнуть через поставленного Старшим, Самим Владыкой. Во времена Блаватской мало кто признавал ее авторитетом и даже те, кто принимали вначале, как только начинали получать, благодаря ее посредничеству, хотя бы изредка указания от Самого Владыки, сейчас же начинали пренебрегать советами и указаниями, идущими от нее. Это и было камнем преткновения, в этом заключалась вся драма теософического общества, ибо, как я уже сказала, Великий Учитель непоколебим в своих Иерархических постановлениях. И результат таких пренебрежений неизбежно сказался в массе огорчений и заблуждений в целом ряде ошибочных изложений Доктрины и в большей задержке в духовном развитии так провинившихся...» (26.5.1934).

В Йоге действительным падением считается лишь одно — отказ ученика от Учения, от Пути. Все же остальные «падения» — это хотя и нежелательные, но тем не менее неизбежные «уроки» отрицательного содержания. Непройдённое испытание останавливает слабого духом и дает новый импульс преданному ученику, показав ему его цепи.

В конце XX века проявлены признаки торжества истинной Теософии, девиз которой «Нет Религии выше Истины». У Теософического Общества — славное прошлое, огромное поле деятельности в настоящем и, несомненно, великое Будущее светлых воинов Владыки Майтрейи.

Е.Ф. Писарева, заключая свой очерк о Е.П. Блаватской обсуждением всемирного значения ее деятельности, писала: «...Необходимость для человечества объединения в чем-либо общем — едва ли не важнейшая духовная потребность на-

шего времени, и хотя две главные системы мысли, одна — приводящая все явления к материальным процессам, а другая — к духовным, и служат известному обобщению, покрывая своим знаменем множество противоречивых теорий и воззрений, но, развиваясь в противоположных направлениях, они раскалывают сознание и неизбежно будут все более удаляться от полноты истины, если не найдется нечто связывающее, какая-либо общая основа, которая примирила бы их и соединила в одну цельную согласованную систему. А между тем, это связывающее *нечто* существует, и сама европейская наука подошла уже совсем вплотную к тому объединяющему началу, которое проникает одинаково и материальную жизнь, и жизнь духовную. Это объединяющее начало, эта скрытая пружина всякой жизни есть *эволюция*, развитие из простого в сложное, из несовершенного в совершенное, как в мире форм, так и в мире духа, ведущее нас к разумной и благой цели. Приняв одновременную эволюцию формы и жизни за мерило человеческого прогресса, мы сразу поднимемся над всем противоречием современной мысли и станем на такой наблюдательный пост, откуда возможно окинуть *весь* процесс жизни в его целом.

...[Теософия учит], что земная жизнь *всего* человечества представляет из себя нечто целое, имеющее одну общую цель: *развитие всех сторон сложного человеческого сознания*. Для этого дается поле действия — Земля, и на этом поле все отдельные народы, в различные эпохи, путем разнообразных культур, работают — каждый над своей особой задачей, содействуя осуществлению единого, общего для всего человечества разумного плана...

Если вдуматься в те три главные цели, которые основательница Теософического Общества поставила на его знамени, мы найдем в них поразительное соответствие главным духовным нуждам нашего времени. Мы исстрадались от вражды партий, классов и народов; Теософия ставит на своем знамени *всеобщее братство* без различия национальности, религии и касты. Мы жаждем примирения между мыслью и сердцем, слияния идеала с действительностью...

Трудно даже представить себе все последствия, которые могут произойти от слияния широких объединяющих идей древнего Востока с точным анализом европейского Запада, его высокого научного развития с глубиной религиозного сознания древности... Теософия должна стать впереди человеческой

мысли потому, что она соединяет в себе полноту опыта современного Запада и древнего Востока, полный круг сознания арийских народов, как религиозного, так и научного, дающего в соединении — *Мудрость*.

Если спросят: почему именно Е.П. Блаватская была избрана для такой высокой миссии? Потому, что она одна из всех современников обладала соединением той тонкой психической организации, которая необходима для общения на высших ступенях сознания, и тех нравственных качеств, без которых великие духовные задачи не могут быть доведены до конца. Она обладала исключительной отзывчивостью на духовные влияния и в то же время могучей волей и необыкновенной силой терпения; пламенный энтузиазм и преданность идее, которой она служила, соединялись в ней с безграничным самоотвержением; вот что давало Елене Петровне Блаватской право на ее высокое полномочие и на глубокую благодарность всех, кто знал и понимал ее».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина», т. 1, «Угунс», Рига, 1937 г.
2. — " — , т. II, — " —
3. Н.Р. Blavatsky. «Secret Doctrine», v. III, London, 1897 г.
4. «Письма Махатм». «Атлас», Рига, 1925 г.
5. Б. Чаттерджи. «Сокровенная религиозная философия Индии», Калуга, 1914.
6. А.П. Синнетт. «Эзотерический Буддизм», препринт.
7. «Пять лет Теософии», цитируется по /3/.
8. Е.П. Блаватская. «Разоблаченная Изида», т. I—II, препринт.
9. А. Безант. «Древняя Мудрость», С.-П., 1910 г.
10. С. Радхакришнан. «Индийская философия», ИА, Москва, 1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От издательского редактора	3
Предисловие научного редактора	6
1. ВВЕДЕНИЕ В МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ПО- СВЯЩЕННЫХ И ИНДИЙСКИХ ЙОГИНОВ	17
1.1. Предварительные замечания	17
1.1.1. Преследуемые цели	17
1.1.2. Что такое мистика	18
1.1.3. Источник «Живой Этики» и Теософии	21
1.1.4. В чем состоит Общее Благо	26
1.1.5. Что такое Йога	28
1.1.6. Агни-Йога	31
1.1.7. О Теософии и Е.П. Блаватской	32
1.2. Эзотерическая доктрина	37
1.2.1. Смысл некоторых терминов	37
1.2.2. Основные источники	40
1.2.3. Основные идеи	53
1.3. Проблема веры	63
1.3.1. Аксиоматика современных наук.	63
1.3.2. Принципы построения мировоззрения йоги- нов.	66
1.3.3. О порядке изложения основ мировоззре- ния йогингов.	70
1.4. Основные космогонические представления	71
1.4.1. Основные понятия.	71

1.4.2. Две фазы Бытия-Небытия	72
1.4.3. Семь состояний космической материи	73
1.4.4. Мир Плотный	75
1.4.5. Замечания о понятиях «материя» и «суб- станция»	77
1.4.6. Семь принципов и семь тел человека	78
1.4.7. О деятельности плотного и эфирного тел ..	79
1.5. Невидимые Миры	82
1.5.1. Мир Тонкий	82
1.5.2. Проникновение в Мир Тонкий	84
1.5.3. Сон	86
1.5.4. Астральные формы и обитатели Мира Тон- кого	87
1.5.5. Астральное тело земного человека	95
1.5.6. Камалока — Чистилище	98
1.5.7. Мир Ментальный	102
1.6. О сущности Человека и Космоса	114
1.6.1. Высшие Миры	114
1.6.2. Монада и бессмертная сущность человека .	119
1.6.3. Братство	120
1.6.4. Абсолют	123
1.6.5. Логос — Вселенский Дух, Разум и Жизнь .	125
1.6.6. Закон перевоплощения	130
1.6.7. Закон Кармы	136
1.7. Основные вопросы философии	150
1.7.1. Возникновение вопроса о смысле существо- вания человека	150
1.7.2. Условия, при которых возможно получе- ние ответа	151
1.7.3. Смысл существования человека	152
1.7.4. Религия и современный материализм о смы- сле жизни	154
1.7.5. Есть ли Бог?	158
1.7.6. Бесконечный Разум, материя и дух	166
1.7.7. О вышеприведенных письмах Махатм	172

2. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ДРЕВНЕЙ МУДРОСТИ	185
2.1. Космические Принципы	185
2.1.1. Абсолютная Реальность и Космический За- кон Семеричности.	185
2.1.2. Единство Космоса и Высшая Триада	190
2.1.3. Высшая Триада и остальные Принципы . . .	193
2.1.4. Проявление Космоса	198
2.2. Эволюция Космоса	204
2.2.1. Семь Творений	204
2.2.2. Законы Эволюции	208
2.3. Семь Космических Планов и их Эволюция	211
2.3.1. Космические Планы Бытия и Сознания . . .	211
2.3.2. Архитектор Космических Планов	218
2.4. Семь Принципов Человека	224
2.4.1. Атма и пять тел человека	224
2.4.2. Перевоплощение человека	230
2.5. Эволюция Человека	235
2.5.1. Становление индивидуальности	235
2.5.2. Закон Кармы в эволюции Человека.	239
2.5.3. Путь к совершенству	241
2.6. Семь Кругов Монады	245
2.6.1. Монада	245
2.6.2. Письмо Махатмы	249
2.6.3. Эволюционные Круги Монады	254
2.6.4. Судьба неуспешных в своем развитии Мо- над	264
2.6.5. Эволюция Вселенной	267
3. АНТРОПОГЕНЕЗИС	272
3.1. Основные положения эзотерического антропогенезиса	272
3.1.1. Круги и Расы	272

3.1.2. Формирование человека	273
3.1.3. Создатели Разума и его Эволюция	275
3.2. Иерархия Творческих сил	281
3.2.1. «Владыки Бытия» и «Создатели»	281
3.2.2. Агнишватта и Бархишады	283
3.2.3. Предания о наших Божественных Настав- никах	289
3.3. Коренные Расы Человечества	294
3.3.1. Первая Коренная Раса	294
3.3.2. Вторая Коренная Раса	296
3.3.3. Третья Коренная Раса	299
3.3.4. Эволюция человека и млекопитающих в Четвертом Круге	304
3.3.5. «Сыны Бога», «Священный Остров» и Чет- вертый Материк	309
3.3.6. История ранних Рас	313
3.3.7. О позднейших Расах	319
3.4. Адепты и Посвященные	323
3.4.1. «Инициатор» и «питомник» Адептов	323
3.4.2. Теофания	327
3.4.3. Мистерии	332
3.4.4. Процесс познания Сокровенного	338
3.5. Тайна Будды	351
3.5.1. Цель воплощения Будд и Аватар	353
3.5.2. Modus operandi	359
3.5.3. Тайна жизни Будды	366
Заключение	379
Приложение. Елена Петровна Блаватская. Биографи- ческий очерк	383
Список литературы	443

**СПИРАЛЬ ПОЗНАНИЯ:
Мистицизм И Йога.
Мистика против мистиков**

Редактор О.Ф. ТИХОМИРОВ

Художник В.К. КУЗНЕЦОВ

художественный редактор В.А. ПУЗАНКОВ

Технический редактор Е.В. ЛЕВИНА

ИБ № 19296

**Издание изготовлено на микроЭВМ с помощью программы «Вентура Паблишер»
Фотоофсет. Подписано в печать 14.04.92. Формат 60 x 90¹/16.**

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 28,0.

Усл.кр.-отт. 28,0. Уч.-изд.л. 20,85. Тираж 25 000 экз. Заказ 1526.

С 097. Изд. № 48493.

**Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17**

**Московская типография № 7. Министерство печати и информации
Российской Федерации. 121019, г. Москва, пер. Аксакова, 13.**

CLINTON
FARM
GOLD
BATH